

خالد محمد خالد

مَعَ الضَّمِيرِ الْإِنْسَانِي

فِي مَسِيرِهِ
وَمَقْصِرِهِ

الطبعة الأولى
أول يناير — ١٩٦٣

مكتبة الطبع والنشر
مكتبة الأنجلو المصرية
١٦٥ شارع محمد علي (مطار الدقي سابقاً)

اهداءات ٢٩٩٩

مكتبة

أ.د. محمد الحميد بدوي

القاضي بمحكمة العدل الدولية

خالد محمد خالد

مع الضمير الانساني

في مسيره
ومصيره

الطبعة الاولى

أول يناير - ١٩٦٣

مطبعة الطبع والنشر
مكتبة الأنجلو المصرية
١٦٥ شارع محمد علي (عماد الدين سامح)

مراجع الكتاب

الفصل الأول

- (١) — ماقبل الفلسفة
تأليف : هـ. فرانكفورت و ا. هـ. فرانكفورت وجون ا. ولسن
و توركيلد جاكسون • ترجمة : جبرا ابراهيم جبرا
- (٢) — فجر الضمير
تأليف : برستند ترجمة : سليم حسن
- (٣) — قصة الحضارة — جزء ٢ ، ٣ ، ٤
تأليف : ول ديورانت ترجمة : د. زكي نجيب محمود و محمد بدران
- (٤) — الادب المصرى القديم
تأليف : سليم حسن
- (٥) — سقراط ، الرجل الذى جرؤ على السؤال
تأليف : كوراهيسن ترجمة : محمود محمود
- (٦) — إنه الإنسان
تأليف : خالد محمد خالد

الفصل الثانى

- (٧) — القرآن الكريم
- (٨) — الكتاب المقدس : سفر التكوين — إنجيل متى
- (٩) — تجديد التفكير الدينى فى الإسلام
تأليف : محمد إقبال ترجمة : عباس محمود
- (١٠) — معالم تاريخ الإنسانية — جزء ٣
تأليف : ولز ترجمة : عبد العزيز جاويد

(١١) — معا على الطريق ، محمد والمسيح .

تأليف : خالد محمد خالد

الفصل الثالث

(١٢) — العلوم عند العرب .

تأليف : قدري حافظ طوقان

(١٣) — إنسانية الإنسان .

تأليف : رالف بارتون بري ترجمة : سليم الحضراء الجبوري

(١٤) — أربعة أيام من يوليو .

تأليف : كورنيل لينجيل ترجمة : أحمد عبد الرحمن حموده

(١٥) — تاريخ إعلان حقوق الإنسان .

تأليف : البير بايه ترجمة : محمد مندور

(١٦) — كوخ العم توم .

تأليف : هرييت يتنر ستاو ترجمة : منير البعلبكي

الفصل الرابع

(١٧) — أساطين العلم الحديث .

تأليف : فؤاد صروف

(١٨) — فلسفة الهند — سيرة يوجي .

تأليف : برهنا بوجا نندا ترجمة : زكي عوض

(١٩) — عند قدمي غاندي .

تأليف : راجندرا برازاد ترجمة : منير البعلبكي

(٢٠) — اكتشاف الهند .

تأليف : نهرو ترجمة : دار العلم للدلايين

في هذا الكتاب

صفحة

- ٩ الفصل الأول - « عصر الرؤيا »
- ٨١ الفصل الثاني - « في صحبة النبوة »
- ١٦٣ الفصل الثالث - « في عصر العقل »
- ٢١٧ الفصل الرابع - « في عصر غاندي ، والذرة »

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

لا وقت عندنا لمقدمة طويلة . ؛ فإني لا أريد أن أرجى لقاءكم مع الموضوع والكتاب . .
وإذا كان لابد أن يكون لكل كتاب مقدمة تُعرِّف القارئُ بفرضه ومنهاجه ؛ فدعوني أصنعُ هذا في كلمات سريعة
• إن هذا الكتاب يُمثِّلُ رؤية تاريخية لموكب « الضمير الإنساني » في رحلته الجليلة ، منذ بدأ مسيره حتى يومنا هذا . .
رؤية تسعى إلى استجلاء الخصائص التي يقود الضمير بها قافلة الإنسان صوب كمالها المقدور ، كما تحاول استشراف المستقبل الواعد لبنى الإنسان من خلال التجربة الحية للضمير
• ولئن كان ثمة ما تعارفَ الناس على تسميته بـ « الضمير الدولى » أو « الضمير العلمى » أو « الضمير الدينى » أو « الضمير الاجتماعى » — ؛ فإننا نعى بـ « الضمير الإنسانى » ما هو أعمُّ من هذا كله ، وأكثر شمولاً
نعنى به تلك البصيرة التى أضاءها الله على الجنس البشرى فى مجموع أفرادهِ ، وعقربياته ، ورؤاه . . نعنى به إرادة التفوق

التي تقود بإلحاحاتها النبيلة وُحْدُسِهَا القويم ، جميع المائلة
البشرية لتعاقب مصيرها الخَيْرَ العظيم

• وبِحُسْنِ هذا يقوم على قَرَض ..

فحَوَى هذا القَرَض ، أن الضمير مَشِيئَةٌ حَيَّةٌ تعمل فينا ،
وأنه سَبَقَ العقل في الظهور وتَفَوَّقَ عليه ، وأنه بَدَأَ - يوم
بَدَأَ - رَشِيدًا واعيًا ، كَأَنَّمَا مَعَهُ من الله نور ، وَأَنَّ رُؤَاهُ التي
هتف بها حتى من أُلُوف السنين كانت واضِحَةُ الرُّشْد ، وأما
السَّدَاجَةُ التي صاحبت وسائل التعبير عَن تلك الرُّؤَى ، فلم تكن
مِن عمل الضمير - بل كانت من عمل العقل الناقص
والفكر المُبْتَدِئ ...

وليس معنى هذا أن الضمير وُلِدَ كاملاً ، وأنه لا ينمو ..
كلاً ، لقد وُلِدَ بِحِمْلِ رُشْدِهِ ، وبِعرف بِطَرِيقَةٍ مَّا طَرِيقَهُ ، ثم هو
أمد هذا ينمو ويتكامل مع الزمان

وقد تسألون : كيف يَنْهَضُ بِحِثِّ كهذا على
مجرد قَرَض .. ؟؟

وأجيبكم : إن « اينشتاين » - كما يقولون - ، قد بنى
نظريته في النسبَةِ على اثني عشر فرضاً لم يكن بينها قَرَضٌ

واحد يمكن التدليل على صحته ، ومع هذا فقد أنقضت تلك
الفُروض إلى نظرية النسبية بكل ما تنطوي عليه من
يقين وإعجاز ١١٠٠

ومحيط أنه لا بد أن يكون للفُروض أساس منطقي حتى
يمكن أن نتوصل بها إلى المعرفة واليقين العلمي . . وأقول
لكم : إن فرَضنا الذي ينهض عليه هذا الكتاب ، له من الجدارة
المنطقية والتاريخية حظ كبير ، يبدو هذا واضحا ومبيناً ونحن
نبصر من خلال الرحلة الطويلة للضمير ، اتجاهه الفذ نحو المصير الإنساني
في وحدة ، وتكامل . . وفي ألمعية لا تكاد تُخطىء ، وتقدير
لا يكاد يتعثر ١١٠٠

• ففي « عصر الرؤيا » ، نرى الضمير الإنساني
يستشرف في حِذْق كل رَحِيم مكنونة بين البشرية
والكَون ، والعالم ١١٠٠

وفي « صُحبة النبوة » نرى الوحي يُزَكِّي الكثير من رؤاه
السَّالفة ، ويمنحه من نور الله ما يشدُّ رُشده ويثبت خطاه
وفي « عصر العقل » نجد العلم بكل قوانينه ، والإنسانيات
بكل جَيَاشِها وبهاثها ، يحملان الشعل لِيَتِمَّ به كلمة الضمير . .

— ٨ —

• وفي عصرنا هذا ، الذى أسميناه « عصر غاندى ،
والذرة » يتمثل فيه كما قلنا فى ختام الكتاب نهاية مسير . .
وبداية مصير ١١٠٠، فيستبين للبشرية طريقها الأوحد ، ويستكمل
الضمير وحدته ورشده

* * *

وبعد ، فقد خرجتُ من هذا الكتاب ييقين لا ريب فيه
هو : أن الأرضَ لن يرثها دُعاةُ الفتك ، ولا أولياء
التخلف ، ولا حملةُ الكراهية . .
بل سيرثها عبادُ الله الوُدعاء . ، بُناةُ الحق والحب . .
صانعوا السلام والرحمة . . أولياء الإيمان والعقل .. أصدقاء
الإنسان والحياة .

نهاد محمد نهاد

في عصر الرؤيا..

أَلْفَى الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ جِزْءاً مِنْ حَيَاةِ فِئَةٍ . نَعْمَلُ دَاخِلَ كَوْنٍ
لَا تَنْتَهَى عَجَائِبُهُ .

وَفِي الْبَيْتَةِ الْقَرِيبَةِ مِنْهُ وَالَّتِي تُمَثِّلُ عَشِيرَتَهُ الْأَقْرَبِينَ كَانَ
يَرْقُبُ الْمَشَاهِدَ فِي دَهْشٍ

فَالْمَاءُ يَجْرِي . وَتَجْرِي الْحَيَاةُ فِي أَثَرِهِ
وَالْأَرْضُ تَهْتَزُّ بِالزَّرْعِ الطَّالِعِ . تَحْمِلُهُ فِي عَنَاءٍ ، ثُمَّ تَلِدُهُ
فِي حَنَانٍ . ثُمَّ تَرَعَى مَعَ الشَّمْسِ شَبَابَهُ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ مِيقَاتُهُ
الْمَعْلُومَ أَسْلَمَتْهُ قُرْبَاناً لِلْإِنْسَانِ ، وَتَلَقَّفَتْهُ مَنَاجِلُ الْحَصَادِ . . . !
وَتَعُودُ الْأَرْضُ ، فَتَتَلَقَّى الْبِذَارَ مِنْ جَدِيدٍ ، وَالْغِرَاسَ . .
وَتُعَاوِدُ كَرِّهَا ، فَتَحْمِلُ ، وَتَلِدُ ، وَتُعْطِي الْقَرَايِينَ
وَالْإِنْسَانَ . . مَا الْإِنْسَانُ . . ؟

إِنَّهُ كَهَاتَيْكَ الْمَوَالِيدَ مِنَ الزَّرْعِ .
تَلِدُهُ الْحَيَاةُ . وَتُدْفَعُهُ الْأَرْحَامُ إِلَى أَنْبَاءِ الْوُجُودِ ، ثُمَّ تَلْقَفُهُ
مَنَاجِلُ الْمَوْتِ حِينَ يَحْبَى مِيعَادُهُ

بَيْنَمَا الْحَيَاةُ فِي نَشَاطِهَا الْخَالِدِ لَا تَنْبِي . . مَوَالِيدَ فِي إِثَرِ
مَوَالِيدَ . . ! !

ويرى ببصيرته إلى البيئة العليا . . هناك في الأعلى البعيدة . .

عند ذلك السقف المرفوع فيرى نفس المشهد
الشمس تطلع كل صباح من المشرق، وتعبُر الآفاق في رحلتها
الجليلة وموكبها الأبدى، حيث تأوى آخر النهار لمستقرها فتهبط
إلى مخدعها، ويموت يوم . . .

وفي الصباح تعود الشمس، ويُولَدَ يوم جديد. والقمر
يطلع ذات ليلة على استحياء، خيطاً من الضياء رقيقاً، وهناكنا،
مُوقَّوَسًا . . ثم ينمو ويكتمل بهاؤه، ينسحب من الحياة رويداً،
رويداً، حتى يختفى، ويختفى معه ضياؤه . . إنه يستريح من رحلته
المضنية ليعود ويستأنفها من جديد . . !

والرياح تجري مُرسلةً وعاصفة
والرعود، والبرق، وتجرى وتجرى مُذَكِّرةً ومُنذِرةً
ماهذه العجائب . . ؟؟ وأَيَّانُ مُرساها .
كان الناس يحدِّسون، ويفكرون .
وكان الضمير الإنساني في مقره المستكن يرصد ويتفحص
ومن يدرى . . لعله كان أيضاً يتذكر !!
على أية حال، فهامو ذا يبصر فيما حوله بمن مشاهد السكون

والحياة جلالاً واقتداراً

فهل يرهبا .. هل يحبها ... ؟

هل يذنبو منها .. ؟ أم يُعرض عنها ... ؟

هل يُسَلِّمُها سمه ليعمع ههْسَهَا وتَجْواها ، أم يجعل بينه

وبينها سدًّا ... ؟

الحق ، أنه لم يكن له حق الاختيار . فأين المفر ... ؟

إنه مهما يهرب من الأرض فإلى الأرض .

أو من الشمس ، فإلى الشمس ..

أو من الحياة والموت ، فإلى الحياة والموت ..

إن خير ما يصنع إذن أن يتعرف إلى هذه القوى والسكائنات

وأن يُعْرِضَ عليها صداقته وإخاءه

فلننظر كيف سيمضى الضمير

إن أمر هذه العائلة لعجيب حقاً !

العائلة التي تُذهله الآن بحركتها إن في الأرض وإن في السماء ،

لا بد أن لها عائلاً كبيراً ، فإذا أراد أن يتعرف على العائلة كلها ،

فلا مناص من البدء بعائلها وكبرها ترى ماذا يكون ؟ ربّاً ..

أم ملكاً .. أم أباً ... ؟

فليكن أى شىء من هذا . .

المهم أن يرحل إليه ويقرع باب داره ، ويقول له : إلى
أعرض عليك وعلى كَوْنِكَ ، صداقتى ، وصداقة الجنس الذى أمثله
ولكن أنى له هذا الحكم السريع . . ؟ الحكم أن لهذه
العائلة أباً وعائلاً . . ؟

تلك هى سُنّة الحياة كما يراها
فلكل نبتة خضراء ، زارع يزرعها ويرعاها
وهذا الكوخ ، أو البيت ، له بانٍ بناه
ولكل محراث صانعه ، ولكل حديقة بُسْتَانِيها
ولكل عائلة من بنى الناس أبوها

فهذا الماء الذى يجرى . . والقمر الذى يَبْزُغ . . وصاحبة
الجلالة « الشمس » التى يتحرك موكبها المهبب كل يوم .
وكأنها تستعرض رعاياها . . وهذه الرياح التى تسبح وتمرح
حين ترضى . . وتزنجر وتُدَسّر حين تفضب .
أليس لها « أب » ولدها . . ؟ أم تُراها ولدت نفسها . ؟
إنه يستطيع أن يرى وراء كل شىء فى دنياه أباه
وصانعه .

فمن هو « الأب » الذى وَلَدَ هذه القُوى . . ؟ ومن البارئ
الذى خَلَقَ وسوَّى . . ؟

لكنْ ، هذه الشمس
وكذلك القمر ، والريح ، والسماء ، والأرض ، والنهر ،
والبرق بقوتها المخارقة ، وحركتها الدائبة ، وطاقاتها العارمة
وسرّها الخبوء

أُشجِّع على الاقتراب منها فضلا عن عقد أواصر الصداقة
معه . . ١٩

إنها عوالم أخرى لا تُمُتُّ للإنسان بصلة . .
عوالم أخرى . . ٢٢

كيف . . ؟ وهى جزء من حياتنا ، وحياتنا جزء
منها . إننا جميعاً نُولَدُ . . ونموت . . ونبعث

كلُّنا . . الشمس ، والقمر ، والزرع ، والإنسان ،
والحيوان . . إن هذا لِيُشجِّع على أن يكون بيننا وبين هذه القُوى
إِلَافٌ وزمالة

صحيح أنها رهيبة ، ومُحَيِّرَةٌ ، وتَشِيعُ منها
قداسة عُلوِّية .

يَبْدُ أَنْ صَدَاقَتَهَا رَغِمَ هَذَا كُلُّهُ . هِيَ خَيْرٌ سَبِيلَ لِفَهْمِهَا ،
وَتُجَنَّبُ بِأَسِهَا .

وَإِذْ كَانَتْ الصَّدَاقَةُ بَيْنَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ . . بَيْنَ الْإِنْسَانِ
الضَّعِيفِ وَبَيْنَ الْقَوِيِّ الَّتِي يَبْدُو أَنَّهُ مَدِينٌ لَهَا بِحَيَاتِهِ وَبَقَائِهِ .
فَسَتَأْخُذُ مِنْ أَجْلِ هَذَا طَابِعَ التَّقْدِيسِ وَالْعِبَادَةِ ..

وَأَيُّ بَأْسٍ . . ؟ ؟

نَعْبُدُهَا ؟ ؟ لَيْسَ كُنْ ذَلِكَ وَهَلْ الْعِبَادَةُ إِلَّا التَّوْقِيرُ

فِي مَسْتَوًى أَعْلَى

وَلِمَاذَا لَا نُوقِّرُهَا ، وَهِيَ — فَيَا يَهُدُو — أَهْلٌ لِكُلِّ تَوْقِيرٍ ؟ !
هَكَذَا — فَيَا نَحْسَبُ — كَانَ حَدِيثُ الضَّمِيرِ مَعَ نَفْسِهِ فِي فُجْرِ حَيَاتِهِ
إِنَّهُ يَقْتَرِبُ مِنْ أَفْرَادِ الْعَائِلَةِ الْمُقَدَّسَةِ جَمِيعًا ، وَيُعْطِيهِمْ حُبَّهُ
وَصَدَاقَتَهُ وَتَقْدِيسَهُ .

وَإِنَّهُ لَشَيْءٌ بَاهِرٌ حَقًّا ، أَنْ يَبْدَأَ الضَّمِيرُ عَمَلَهُ بِعَقْدِ صَدَاقَةٍ
بَيْنَ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ وَالْكُونِ بِأَسْرِهِ . .

إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُؤَرِّخِينَ ، وَفَلَاسِفَةِ التَّارِيخِ الَّذِينَ يَقْعُونُ
عِنْدَ هَذَا الشَّرْوَاقِ لِلضَّمِيرِ الْإِنْسَانِي لَا يَرَوْنَ وَرَاءَ عِبَادَةِ تِلْكَ
الْقُوَى سِوَى التَّخْبِيطِ وَالْخَوْفِ

أما نحن ، فدعنا نذهب إلى رأى الآخر . . دعنا نُقل
في غير مُغالاة : إن الضمير الإنسانى كان يعرض صداقته على
السكون لىكى يطمئن إليه ويفهمه جيداً
وكانت طقوس العبادة التى ترك الناس يمارسونها يومذاك .
شعائر هذه الصداقة الكونية المبكرة

صحيح أنه سيكون ثمت تخبُّط ، بيد أن التخبُّط سيكون
فى الأشكال والطقوس ، لأنها من عمل العقل واختراعه
أما « الرؤيا » نفسها . . أما « الجوهر » ذاته ، فأمر
عظيم باهر العظمة . . هذا الذى تُحاول حضارتنا اليوم
فى ذروتها أن تصنعه . مُصاحفة السكون وفهمه . . ١١

إن « الفكرة » ذاتها من وحي الضمير وعمله
أما تنفيذها فتترك للعقل . . والعقل يومئذ رغم مهارته
فى الحضارة العمرانية والعلمية ، فإن قدرته على التخطيط الروحى
كانت محدودة وقاصرة

من أجل ذلك ستجىء وسائله فى التعبير عن رؤى الضمير
مادجة وغيرة

وهو تبدلوا مادجة وغيرة اليوم ، بعد خمسة آلاف سنة

من حدوثها . . وبعد أن نخلصها من إطارها الزمنى ، ونخرجها
من بيتها التاريخي ، ثم ننثرها اليوم تحت أعيننا ، ونقيسها
بمقاييسنا العقلية في القرن العشرين . . تلك المقاييس التي أمرتها
تجارب خمسة آلاف عام ، لم يكن منها مع العقل الإنساني
يومذاك شيء !!

* * *

لقد اتجه « الضمير الإنساني » إلى مؤاخاة الكون
في ذلك المطلع البعيد . . وأمل على قوى الذهن مشيئته
ولسوف نجد « جوهر » هذا الاتجاه موجودا يومذاك
في كل مكان يوجد فيه بشر متحضرون .
سنراه في مصر القديمة . . وسنراه في آشور . . وفي بابل . .
ولكن ستمتثل وسائل التعبير باختلاف طبيعة التفكير
في كل بيئة وبلد .

* * *

والضمير وهو يُحسُّ الحاجة لهذه العلاقة وهذه الصداقة ،
ثم ، وهو يُصمِّنها أعلى درجات التوقير ، وهي العبادة ،
لا ينسى - وحقا لكم كان في هذا باهرا - نقول

لا ينسى أن يقسم هذه العلاقة على التوقير المتبادل ،
والتكافؤ الملحوظ

فحين يجتمع على هذه القوى السيادة والألوهة ، سنراه
يخضعهما كذلك على الإنسان

وإذا كان الإنسان سيتجه بالعبادة والتقديس لقوى الكون
هذه ، من شمس وكواكب ، وماء وأرض ، في صورة
ابتهالات وقرابين ؛ فإن هذه القوى نفسها ترد إلى الإنسان
التحية بأحسن منها ، وذلك بعملها الدائب في سبيل حفظ
حياته واستمرارها

بل إن هذه القوى لهي البادئة بتحية الإنسان ، وذلك
بعملها من أجله منذ مجيئه الأرض ، وقبل مجيئه . . . ! !

إن الضمير يُحيي هذه القوى إذن ويُحيي الإنسان معها
إنه يُحيي أصدقاءه الجدِّد المعظمين

فليكوا إذن سادة ، وليسكونوا آلهة ، وليكن الإنسان
عضواً في أسرة الآلهة

تري ، لماذا مادام « الإنسان » موضع تكريم هذا

الضمير ، لم يضع الضمير صفة « الإنسانية » مكان صفة
« الألوهية » .. ؟

لماذا لم يُسمَّ هذه القوى العظمى « أنامى » بدلا من
« آلهة » ؟؟ .. ؟

إن فى هذا لبرهاناً آخر على صدق حس هذا الضمير
إنه مع تقدسه نوعه الإنسانى ، لا يرى فى الإنسان
ولا فى الإنسانية كلها حلّ للغز الخفى الكبير الذى يحيط
به ويُحيرُه .. إن الإنسان جزء من الغز ، لا أكثر
فالإنسان ، ليس هو الذى أنشأ الأرض التى تخرج الزرع
والثمر ، وتحمل على ظهرها الناس والأنعام ...
والإنسان ليس هو الذى خالق الشمس والقمر والنجوم ..
والإنسان ليس هو الذى خلق المياه التى تلد الحياة والأحياء
فلا بد من وجود قوة أعلى
أُسمّى هذه القوة « إنسانية » ؟؟ .. ؟

كيف ؟ والإنسان مجرد مظهر من مظاهرها ، وآية من
آياتها .. ؟ إنها شئ أكبر ..

إيها « الأُلُوهة » ..

* * *

ولكن إذا كنّا جزءاً من هذا اللفز الكبير . من هذا
الكون العظيم ، فلماذا لا نبقي بقاءه . . .
إن النهر يموت . ولكنه يحيا ويتجدد حياته عند
الفيضان كل عام ، فالموت بالنسبة له غياب عارض ، والخلود
هو القاعدة . .

والشمس تموت كل يوم في الغرب ، وتقضي الليل كله
في يَرْزُخها الروحي ، لكنها تعود للحياة كل صباح ، فهي خالدة..
والأرض تموت حين تفقر من الزرع وتبقى هامدة . . لكنها
تعود إلى الحياة فتتهزّ خضرة وبهجة وعطاء ، وهي إذن خالدة . .
والنجوم تموت في النهار ؛ وتُولد في الليل

وهكذا تبدو الحياة حركة دائمة يتناوبُها الوجود والخفاء
والحضور والغياب

وإذا كان الغياب يعني الموت ؛ فإن الموت كذلك لا يعني
شيئاً سوى الغياب

وما دام كل شيء يموت ويحيا ، يغيب ويعود ، فالإنسان

ليس بمعزل عن هذه العملية الكبرى التي تحتضنها ديمومة
ليس لها منتهى

إنه إذن لا يخضع لفناء نهائى مطلق
بل إن له كَبَعًا وَوَدَّةً بجسده ونفسه ، أو بنفسه
في جسد جديد

المهم أن الموت ليس إلا اللآلئ الذي يحترم طريق حياة
الإنسان - أى إنسان - وسيعود الموتى إلى الحياة ، أو تعود
إليهم الحياة ، فوراء كل ليل صباح

هناك إذن « كَوْن » ، والإنسان جزء منه

هناك إذن « أُلُوْهَة » ، والإنسان جزء منها

وهناك إذن « خلود » ، والإنسان جزء منه

وكما ذكرنا من قبل ، لن تقتصر رؤى الضمير الإنسانى
هذه على بلد دون آخر

بل سنلتقى بها في العالم القديم كله

في مصر القديمة . . وفي آشور . . وبابل . . وفي الهند
والفرس ، وأثينا .

ولن يكون تمت تباين إلا في وسائل التعبير عنها

والآن ، فلننظر كيف سارت التعبيرات الإنسانية عن هذه
الرؤى والكشوف خلال المسلك المتباين والتطبيقات المختلفة
في تلك الحضارات القديمة

وبتعبير آخر ، لننظر « عمل الفكر » تجاه « رؤى الضمير »
على أنه لا ينبغي لنا الظن بأن الفكر سيعمل بمعزل تام
عن الضمير في هذه القضايا وفي سواها من القيم التي سيؤا إلى
الضمير كشفها . . إنها يعملان معاً في تفاهم وثيق

يبدأ أن الضمير وهو يتابع كُشوفه ورؤاه ويلتقي
انعكاساتها المتجددة عليه ويحتضن نموها المتزايد
في داخله . . إنما يفعل ذلك في حدود علاقته بجوهر الحقيقة
لا بأشكالها . .

فهو مثلاً يحسُّ الألوهة مجرد الألوهة هذه القوة التي تتمثل
فيها ، وتنطلق منها كل طاقات الحياة
ولكن هل هذه الألوهة مُشخصة أم مجردة . . واحدة
أم متعددة

إن الفكر سيمضي في تفسير ذلك كله وفق تجربته ،
فتارة يُشخصها وتارة مجردها . . ومرة ييشها في قوى الكون .

وأخرى ينقلها إلى الأوثان والسكينة

والضمير في نفس الوقت ماضٍ يوالى استجلاء رؤياه ، وحَدْسِه
فبعد حين يشرق في باطنه جزء آخر من الألوهية تتمثل
في هذا الجزء وحدانية الإله . . وهكذا يمضى سنَّته ونهجه
تجاه كل كُشوفه ورَّاه

ولعل سؤالا يواجها الآن :

— أين كان الضمير من هذه الغرارة الفكرية المُتبدية
في تعبير الفكر عن رؤاه

وماذا لم يرسم الضمير للفكر الأسلوب السَّويَّ
والمنهج الصحيح

وإذا كان قادراً على استشراف الحقائق ، وكشف القيمِ
وامتلاك « الرؤيا » التي يستطيع أن يتعرف بها إلى جوهر
الأشياء فلماذا لم يستعمل مواهبه تلك في هداية الفكر إلى التعبير
السديد . . ؟؟

والجواب فيما نرى يتلخص في :

أولاً : أن الضمير الإنساني لا يعرف كل شيء ، وهو وإن

يسكن يمثل « العقل الأعلى » فإن المجهول لا يتكشف له
إلا بقدر ، وفي ميقات .

ثانيا : أن الضمير الإنساني يدرك أن فعالية الإنسان كامنة
في قدرته على الحركة الحرة . والاختيار الطليق وهو لهذا لا يحد
من حركته ولا يتحكم في اختياره ، فإنه لو فعل يكون قد وضع
في طريق نموه العقبات

إن كل نمو يُحرزه العقل والفكر تلبي معوان للضمير
على بلوغ أغراضه ، وتحقيق إرادته

وإذا كانت الحرية شرط نمائه ، فإن الضمير الإنساني
لن يكون بحاجة لإدراك أن الخطأ الذي يجيء معه النمو خير
من الصواب الذي يُخيم معه العجز والإخفاق

* * *

والآن ، فها هو ذا الكون القريب من الإنسان يمجج بالآلهة

فالهواء إله ، اسمه « شو »

والأرض إله ، اسمه « غب »

والسماء إله ، اسمه « نوت »

والشمس إله ، اسمه « رع »
 وسيخطو الضمير خطوة يتعرف فيها إلى رب هذه الأسرة
 الكونية كلها
 فليكن هذا الإله « رع » في مصر ، أو « مَرْدُوك »
 في آشور أو « براهما » في الهند
 وليتصور الفكر الأسطوري الآلهة على النمط الذى تمليه
 عليه خبرته وسذاجته في كل مكان من ذلك العالم البعيد .
 إن ذلك جميعه ليس أكثر من تنوع للصورة ، وتعير
 عن رؤيا الضمير
 وخلال هذه التعبيرات جميعاً علينا ألا تشغلنا الكلمة
 عن « الفسكرة » ولا الشكل عن « الجوهر » ..
 ويتساءل الضمير .
 ما مكان الإنسان من الإله في حركة الحياة كلها ؟
 وما منزلة الناس لدى هذا الإله . . ؟
 وتجب الأسطورة المصرية القديمة قائلة :
 « لقد صنع — الإله — السماء والأرض حسب مشيتهم
 وصدّ وحش المياه ، وصنعَ نفْسَ الحياة لخياشيمهم . .
 (٢)

- ٢٦ -

إنهم صُوِّرَ له انطلقت من جسده «

الناس إذن صدور الإله انطلقت من جسده حسب

التعبير القديم

وبتعبيرنا الحديث اليوم الذى يُقره الدين ذاته - تصبح

العبارة القديمة هكذا - « فى الإنسان ألوهة »

كذلكم كان العراق القديم فى ذلك الزمن البعيد حين

يريد تحصين نفسه ، يهيب بقوى الألوهة الكامنة فيه

فنراه يقول :

« إنليل رأسى - وكان إنليل فى تفكيرهم إلهها -

« والنهار وجهى

« وأوراش الإله الفذ ، هو الروح الحامية التى تهدى خطاى

« عنقى قلادة الإلهة تنليل

« وذراعى منجل الإله الغربى

« وأصابعى من عظام آلهة السماء »

على أنه لم يكن الإنسان وحده يُجلى الألوهة . . بل كل

أشياء الطبيعة وذرات الحياة .

فما نعدّه اليوم من عالم الجاد أو النبات ، كان يومذاك

حفاة إلهية تنطوى على أسرارها البالغة — فالبوص مثلا ، عند
أهل الرافدين ، وقبل الميلاد بثلاثة آلاف عام ، لم يكن مجرد
« بَوْص » .. لم يكن مجرد نبات .. بل كان يتضمن إرادة
إلهية ، وقدرة إلهية هي التي تجعل « البوصة » تصدح بالنغم
الحلو حين تكون « نايًا » ، وهي التي تجعلها تنثر الحكمة ،
حين تتحوّل إلى « قلم » .. ١١

والمِلْح — مثلا — يتضمن نفس الإرادة والقوة .
من أجل ذلك ، كان « الأُشوري » القديم يُناجيه حين
يُلمّ به مرض فيقول :

« أيها الملح

« حلّ عن العقدة ..

وكذا لي ، أرفع المجد والتسبيح لك .. »

والقمح — مثلا — فيه ألوهة . ومن ثم فهو يصلح قربانا
وسفيراً بين الإنسان والإله .

من أجل ذلك نحن يقدمه البابل القديم قربانا للإله ،
يستقبله في خشوع ويناجيه قائلا .
« إني أرسلك إلى إلهي .. »

« فقد امتلأ قلبه سُخْطاً على .. »
 « أصلح بيني وبينه ... »

* * *

وتظل فكرة الألوهة تبلور وتتحدد في مصر القديمة تحت ضغط الضمير ودفعه ، حتى نراها تفقد رويدا رويدا الكثير من تنوعها وتشكيلاتها .

إن الألوهة في حسّ الضمير أكثر جلالاتا ووحداية من تلك التشكيلات التي أقامها الفكر ، سيما عندما دخل الكهنة الميدان ، وارتبطت مصالحهم المادية بالدين ، ومن ثمّ فالضمير وهو يتابع سيره يعكس على الفكر رؤاه فترى الرغبة تسير في اتجاه التوحيد مبتدئة بثالوث ، منتبهة إلى الوجدانية ، وهناك ناتقي بهذه النصوص .

« كل الآلهة ثلاثة ، آمون ، ورع ، وبتاح ، ولا ثاني لهم »
 إن عبارة « ولا ثاني لهم » لتدل على أنهم يحصلون الثلاثة واحدا .

وفي الفصل التالي نجد هذا المعنى في وضوح أكثر .
 « هو الواحد : آمون ، ورع ، وبتاح — ثلاثهم معا » .

إن تنوع الظواهر وسلطانها ، أتاح الفرصة يومئذ لتنوع
الآلهة وتكثارها .

ولكن وحدة الكون . التي كان الضمير يحسها جيدا ،
ويدعو الفكر إليها . كانت تُلَاشِي شيئا فشيئا تأثير هذا
التنوع على الفكر ، وتدعوه إلى الوحدة .

وهكذا تركزت الآلهة في ثلاثة — آمون ، ورع ، وبتاح ،
شرِيطَة أن يُكوِّنوا معا إلها واحدا .. ولكن كيف يكون
الثلاثة واحدا .. ؟

إن كل شيء ممكن في سبيل الوصول إلى « الواحد » .
وهكذا يمضى النص فيقول .

« هو الواحد : آمون ، ورع ، وبتاح — ثلاثتهم معا
« آمون هو الإله ، ورأسه رع ، وجسمه بتاح »

هذا نلتقى بسداجة التعبير ، والشكل الخارجى لفكرة
تتناهت من حيث جوهرها فى السمو والنبوغ .

ونجىء الخطوة التالية فى التوحيد الحاسم حين يجىء
: « اخناتون » .

إن « اخناتون » واحد من الأفراد الذين يختارهم الضمير

— ٣٠ —

أحمانا ليقوموا بعمل جيل أو أجيال .
 فيومذاك ، وقبل الميلاد بسبعين وثلاثمائة وألف عام يوجه
 أخناتون كل سلطانه كَمَالِك ضد التعدد الذى رآه شِرْكا .
 لقد واجه بأس الكهنة وخرّاة التقاليد الدينية للشعب
 كله بعزم فذّ .

وراح يهدم ويحطم جميع مجاثم الأصنام ، ويُلقى بحجرة
 قلم جميع طقوسها وشعائرها ، معلنا أن « آتون » هو الإله
 الواحد الأحد ، وليس هناك إله آخر معه ولا إله آخر سواه .
 ولكن ما هذا الإله آتون .. ؟
 إنه القوة الانهائية .

إلى هنا وقضية التوحيد تمضى على أحسن مايرام .
 لكن الفكر لم يخاص بعد من شوائبه ، ولا تزال الشمس
 صاحبة أعظم سلطان على الأئدة .

وإذن فلتكن هذه القوة الانهائية حالة فى الشمس .
 وليكن « آتون » إذن هو الاقتدار المائل الكامن
 فى الشمس .

وبمعنى آخر . إذا كان لا بد أن يكون للاله الواحد

رمز فليكن رمزه الشمس .

ومهما يكن من أمر ، فقد كان عمل « اخناتون » هذا
الذى تمّ لحساب الضمير الإنسانى كله . . نقول كان وثبة
فى تاريخ قضية الإيمان والتوحيد . . والآن ، فلنتعرف إلى الإله
الواحد « آتون » من خلال صفاته ، كما نراها فى الابهاتلات
والأناشيد التى وضعت يومئذ لمناجاته ودُعائه .

« أنت تبزغ بجمالك فى أفق السماء

« أنت يا آتون الحى الذى كنت فى أزلية الحياة

« فحينما كنت تطلع فى الأفق الشرقى كنت تملأ كل

البلاد بجمالك

« أنت جميل وعظيم ومتلألئ ومُشرق فوق كل أرض

« وأشعتك تحيط بالأرضين حتى نهاية جميع مخلوقاتك .

.....

« أنت خالق الجرثومة فى المرأة

« والذى برأ من البذرة بشرا

« وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه

.....

« ما أكثر تعدد أعمالك
 « إنها على الناس خافية
 « يا أيها الإله الأحد
 « الذى لا يوجد إلى جانبه إله آخر
 « لقد خلقت الأرض وفق مشيئتك
 « وحينما كنت وحيدا ، لا شيء معك
 « خلقت الناس والماشية والفرلان
 « وجميع ما على الأرض مما يمشى على رجليه
 « وجميع ما فى أعلى ، مما يطير بأجنحته »

* • *

وهنا وقد تجلّت الألوهية بكل سلطانها فى إله واحد أحد ،
 يظل الإنسان آخذا مكانه فى دائرة الألوهة كذلك ، فهو موضع
 رعاية الإله . . بل هو « ابن » الإله ، فى هذه الأنشودة نفسها
 نرى هذه الابتهالات .

« إن جميع الناس . سوّيت وجوههم
 « لى لا ترى نفسك بعد وحيدا
 « إن ابنك اخناتون يعرفك

— ٣٣ —

« فقد جعلته عليا بمقاصدك وقوتك »
 وفي تشبيه آخر يتهل فيه اخناتون إلى الإله الأحد، فيقول :
 « أنت تشرق بجمالك يا آتون الحى يارب الأبدية
 « إنك ساطع وقوى وجميل
 « وحبك عظيم وكبير

.....

« كلُّ ما خلَقته يطرب أمامك
 « ويفرح ابنك الجليل وقلبه فى حبور »
 ولئن كانت صفة البُنوَّة قد تسكرت . مختصا اخناتون
 بها نفسه ، فإن ذلك لم يكن يعنى نفيها عما سواه . ففي نفس
 هذا النشيد نلتقى بهذه الفقرة
 « إيه أيها الإله الذى سوى نفسه بنفسه خالق كل أرض ،
 وبارئ من عليها

.....

« وأنت الأب والأم لكل من خلَقه »

* * *

وبعد ، فندأ يذهب « اخناتون » وتقتلع ثورة عارمة

كل توحيد ونظامه ، وتعود الآلهة والمهابد والكهنة . .
ولكن كل ذلك لا يُجدي ، فقد ظهرت قضية التوحيد في الوجود
الإنسانى كحقيقة ناجحة ، ولقد رفع الضمير رايها حيث
لا تستطيع يد أن تنالها ، وستظل في مكانها تذكّر
العادين عبّر الأجيال بالإله الواحد الأحد ، حتى يحىء عصر
النبوءات ومعه اليقين

* * *

وتدعّم وحدة الكون نفسها في حركة الفسكر ، ولا يُكتفى
يومذاك بالوحدة المعنوية . بل تُخلع عليها وحدة « بيولوجية »
فتقول الأسطورة في مصر القديمة
« كانت السماء مضطجعة على الأرض ، ثم انفصلت
عنها » . . أى أن السماء والأرض كانتا كتلة واحدة
أما كيف ثم هذا الفصام
فتقول الأسطورة : إن إله الهواء « شو » رفع السماء
بذراعيه القويتين ، وبقي ناهضاً كأعظم عملاق قائماً بين
السماء والأرض
وتتضح الوحدة البيولوجية أكثر في رؤياهم أن كل

شيء خُلِقَ من الماء ، فالماء أصل الحياة وأصل الكون
وهذه الوحدة الكونية تعكس آثارها على الإنسان
بصورة تدعم بها نفسها في شعوره وتفكيره
فقد اعتقدوا يومئذ أن كل فرد إنسانى مرتبط ارتباطا
وثيقاً بحركة الفصول الأربعة وبحركات الكواكب والنجوم . .
فى كل شئون حياته من مرض وعافية ورزق وحفظ
وموت . . . ! !

ووحدة الحياة كوحدة الكون . .
فكل الكائنات الحية على الأرض أسرة كبيرة ؛
لأن الإله خالقهم جميعاً
وإذا كانت العبادة هى أسمى أعمال الإنسان وأرفع
واجباته . فإنها يومذاك لم تكن شرفاً للإنسان وحده . .
بل وللحيوان أيضاً

فالأنشودة التى يبتهلون بها إلى الإله « رَعْ » تقول
« القِرْدَةُ تعبدُه . .

« والحيوانات كلها تقول بصوت واحد : الحمد لك » . . ! !

والحق أن تركيز الضمير على وحدة الكون كان عظيماً وأكيداً

لكأنه كان يحس أن كل مغنم المصير الإنساني مرتبطة بإدراك هذه الحقيقة والعمل وفها

وفي استجابة الفكر لإلحاحات الضمير هذه . ، نراه يُثابر على توسيع اقتناعه بهذه الوحدة وتنمية مفهومها ، حتى يُتاح له يومذاك أن يرد عناصر الكون كلها إلى جوهر واحد ويرى إمكانية أداء عنصر ، وظيفة عنصر آخر . . . ١١٠

ولندع كتاب « ما قبل الفلسفة » يتحدثنا فيجولو لنا هذه النقطة .

« . . . وأول دليل على أن عناصر الكون من جوهر واحد هو مبدأ التبادل . فقد كان من السهل على العنصر الواحد أن يحل محل العنصر الآخر

فالمت يريد خبزا لكي لا يجوع في العالم الآخر ، فكان يقوم بسد حاجته هذه بضروب أخرى من الخبز . . . فيصنع من الخشب أرغفة ، توضع معه في قبره »

« وللآلهة عندهم أبدال آخرون ، فإن ملك مصر ،

وهو أحد الآلهة ذو طبيعة متحولة تجمل في وسعه الاندماج مع أقرانه الآلهة حتى يصير واحدا منهم ..

« والمصريون في هذا ، لم يفرقوا بين الرمزية والمشاركة » فإذا قالوا : إن الملك هو الإله حورس ، لم يقصدوا بهذا أن الملك يلعب دور « حورس » بل يقصدون أن الملك هو « حورس » بالفعل .. وأن الإله حورس موجود فعلا في جسد الملك طوال فترة النشاط المعين الذي يتطلب حلول الإله « .. ! !

* * *

ولقد كان الأمر كذلك في بابل ، وكانت تذهب في وحدة عناصر الكون وردها إلى جوهر واحد ، نفس مذهب الفسكرو المصري ، وتعبّر عنه في أشكال مُماثلة

وسنلتقى برؤيا الضمير الإنساني عن الألوهة ، ووحدة الكون ، والخلود بعد ذلك في الهند ، والصين ، وأثينا ، وفارس كل يعبر عنها وفق تجربته وتفكيره

* * *

نرى ماذا كان الامتداد الطبيعي لرؤى الضمير : . ؟

لقد تمثل هذا الامتداد في رؤياه عن العلاقات التي يفرضها وجود هذه الحقائق

فإذا كان تمت إله ، وخلود ، ووحدة بين عناصر الكون وقواه : فسا هو الأسلوب الذي يَجْمَلُ بالإنسان أو يتحتم عليه أن يُعامل به هذه الحقائق .

وهكذا نلتقى بالضمير ، وهو يستشرف « العلاقات » التي سيقايل بها الإنسان وجوده مع الألوهة ، ووحدة الكون ، والخلود — أو بتعبير أصح ؛ يستشرف « جوهر » هذه العلاقات .

نلتقى به وهو يُشير القِيمَ والأخلاقيات التي ستُبثُّ التماسك وإرادة الصعود في الصفوف البشرية ، وسيدلغ في تقديسه لها الحد الذي نراه يخلع عليها أو على أمهاتها ألوهة وتقديساً يتبديان في عمل الفكر حين يجعل العدالة إلها اسمه « ماعت »

لقد تجلَّت الحياة عظيمة أمام الضمير الإنساني ، فسأل نفسه :
ما أغراضُ هذه الحياة . . ؟

ثم مضى في سعيه النبيل ، وارتياذه المستبسل يبحث في طريق الحقيقة عن الجواب .

ولسنا نزع أن أغراض الحياة جميعا قد استبانت للضمير
مرة واحدة في ذلك العهد السحيق .

وإنما استطاع يومذاك أن يدرك منها ما يكفي لأن يتصور
الناس به جلال الحياة ويصوغوا مسعاهم وسلوكهم وفق هذا
التصور وهذا الإدراك .

ولعلَّ مُبتكر الأمر كاه تمثّل لدى الضمير في اكتشافه
مُسؤوليات الإنسان وكيف يعيش « مواطننا صالحا » في كون
الله . . .

ذلك أن الضمير الإنساني لم يتصور يوما أن في هذا
الكون الرحيب فراغا ، أو أن فيه سلبية وبطالة .

فهو ممتلئ بالحركة العاصرة بسر الألوهة . . وكل شيء فيه
يعمل ، إذ له دور يتحتم عليه أدائه .

وللإنسان كذلك دوره الكبير العارم ، فكيف يؤديه
إذا كان هناك وحدة كونية تربط الكائنات جميعها بعضها
ببعض . فإن هناك لا ريب وحدة إنسانية تجعل الإنسان
للإنسان صديقا وأخا .

وإذن فأول ما يتحتم توفّره لتستطيع البشرية أداء دورها

هو هذا الانسجام بين أفراد النوع كله . . تماما كذلك الانسجام
القائم بين كل أشياء الكون — أرضه وسماؤه .

إنه تقديس الرّجيم الإنساني . . القرابة الإنسانية التي تتيح
للجنس البشري أن يضع التعااضد مكان التناؤد ، والحُب مكان
الكراهية ، والإقناع مكان الخنجر . .

ولكن كيف تحيا هذه الرّجيم . . ؟
كيف يَجد الإنسان أخاه بدلَ أن يفقده . . ؟
كيف تهزم القَرَابَةُ القطيعة . . ؟
إن الضمير يعرف — وسوف يجب .

وهو خلال بحثه عن الجواب سيكشف لنا العدل ،
والحب ، والصدق ، والتضحية ، والشجاعة ، والأمانة ، والحرية ،
والسكرامة وسواها من أخلاقيات التقدم الإنساني وضروراته .
وسيتخذ من تقديس الأسرة دائما وسيلة لتدريب كل فضائل
الحبة والصدقة .

فنادام الإنسان مفطورا على حب نفسه ، وأبويه ، وإخوته ،
وأقربائه ، فإن كل تنمية لقوة الحب داخل هذه الدائرة — دائرة
الأسرة والعائلة — تهىء للحب فيما بعد فرص الانتشار

العظيم ، حتى ينال الناس جميعا . .
وهو كلما تمّ له اكتشاف فضيلة تبناها وخلع عليها
من الحتمية والقداسة ما يزجر كل تفريط فيها أو عدوان عليها .
وإنه ليُنذر أفراد النوع الإنساني سلفاً ، بأنهم لن يستطيعوا
أن يحترموا هذه الأخلاقيات في العلن ويخونوها في السر
ذلك أن في كيان كل فرد وتركيبه ما يكشف خبائه ويُعلن
طوبته سيّما أمام الله الذي يسمع كل شيء ويراه
ومع كل فرد — كما سيصوّر الفكر — قرين، يسمى «كا»
يحصى أعماله ، ويسمع هواجس نفسه ، ويُبصر خائنة عينه . .
وكل إنسان مسئول أمام الله ، وأمام «كا» .. هذه الروح
الحالة فيه أو اللاصقة به

وفي تلك البدايات المبكرة والقوية أيضاً ، نجد الضمير
يركّز على العدل ونكافؤ الفرص تركيزاً كبيراً
فحين نطالع حركة الفكر المصرى القديم ، والفكر الأشورى
والبابلى نجد الكلمات كلها صدّاحة بالعدل ، سيّما في مصر
حتى لكأنّما تراءى لهم العدل يومئذ ، وكأنه دون سواه
أو على الأقل قبل سواه ، القانون الذى تقوم به السماء والأرض

وإن كل شعيرة وقربان ليفقدان مع الظلم قيمتهما
يقول الفكر المصرى القديم
« إن فضيلة الرجل المستقيم ، أحب إلى الله من ثور
الرجل الظالم — يعنى قربانه — »

« إن العدالة خالدة الذكرى ، فهى تنزل مع من يقيمها
إلى القبر ، ولكن اسمه لا يمحى من الأرض »
ونبضات الضمير يترجمها الفكر فى آيات مشرقنا نلتقى بها فى
تعاليم أمنموبي، وبتاح حطب، وكاجنى، وغيرهم من حكماء مصر الأقدمين
« احذر أن تسلب فقيراً بانساً
« وأن تكون شجاعاً أمام رجل مهيم
« ولا تجعل نفسك رسولا فى مهمة ضارة »

* * *

« لا تزعزح الحد الفاصل بين الحقول
« ولا تطمعن فى ذراع أرض
« احذر رب العالمين
« ولا تعبدن على حرث آخر
« إن المكيال — الواحد — الذى يعطيكهُ الله ،

خير من خمسة آلاف تكسبها بالبيع
« وأرغفة تكسبها بقلب فرح
« خيرٌ لك من ثروة مع شقاء »

والعدالة الاجتماعية التي تجعل الناس سواء فيما رزقهم الله
من فضله ، هي الشغل الشاغل يومذاك للضمير والفكر
وإنا لنعجب كيف ، وقبل الميلاد بحوالى أربعة آلاف عام
كانت هذه الإشعاعات تملأ الحياة في إلحاحها العظيم
هذا . . . وكيف كان الضمير والفكر يتبعان دقائق
السلوك الإنساني التي يمكن أن تنحرف بالناس عن طريق
العدل الاجتماعي وتبعاته .

لننظر . .

— « إذا أصبحت عظيماً ، بعد أن كنت صغير المسكنة ..
وصاحب ثروة ، بعد أن كنت محتاجاً . . ، فلا تنسين كيف
كانت حالك في الزمن الماضي ، ولا تبغين بثروتك التي أتيك
منحة من الإله ، فانك لست بأحسن من أقرانك الذين حل
بهم الفقر » .

— ٤٤ —

« احذر الشراة ، فإنها مرض عُضال ، والصدقة معها مستحيلة »

« لا تأكل الخبز أمام مَنْ لا يجده ، دون أن تمدَّ إليه يدك بالخبز »

« لا تصنع لنفسك مَعْبَرًا على النهر ثم تجاهد بعد ذلك لتجمع أجره
خذ الأجر من الرجل صاحب الثروة . .
« وَرَحَّبْ بَيْنَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا »

لقد ذاعت هذه التعاليم في عصرها المديد ، وكان لها من الاحترام ما جعلها إرادة الضمير حقًا ، وما جعل لها يومذاك بين أهلها وذويها حرمة القانون ونفاذه .

* * *

ويرتبط العدل بالحكومة ارتباطًا يجعل مصير الاثنين واحدًا في تلك التعاليم . .

— « إن كنت زعيمًا في يدك تصريف الأمور ، فاغتنم

كل فرصة كريمة لتجعل تصرفك خالياً من كل خَطَل ؛ فالعدالة لها فائدتها ، ومنفعتها باقية ، ولم يعبث بها أحد منذ زمان صانعها «
 بينما القصاص في انتظار كل من لا يأخذ بقوانينها »

ومنذ عهد « أمنمحات الأول » يوضع تقليد يفرض على كل من يتولى الوزارة أن يحفظ هذه الوصية ويقسم على احترامها — وهذه بعض فقراتها .

« اعلم أن الوزارة لا تعنى إظهار الاحترام لأشخاص الأمراء والمستشارين .

« وليس الغرض منها أن يتخذ الوزير لنفسه عبداً من الشعب .

« واعلم أنه عندما يأتي إليك شاكٍ من الوجه القبلى أو من الوجه البحرى أو من أى بقعة فى البلاد ، فعليك أن تطمئن إلى أن كل شىء يجرى وفق القانون وأن كل شىء قد تم حسب العرف الجارى ، فتعطى كل ذى حق حقه . .

« عامل من تعرفه ، مُعامَلتك من لا تعرفه » .

ولقد سرت العدالة فى سرايين الحكم حتى لم يكن للحاكم أو موظف كبير ما يفخر به مثل أن يكون عادلاً .

وتحفظ لنا الآثار نقوشاً باقية على باب مقبرة « أمينى » أحد
الأمراء المصريين حوالى « ٢٠٠٠ » قبل الميلاد ، يتحدث
عن نفسه ومناقبه فيقول :

« لا تُوجد بنت مُواطن قد عبثتُ بها

« ولا أرملة عذَّبتُها

« ولا فلاح طردته

« ولا راعي أقصيته

« ولا يُوجد بانس بين عشيرتى

« ولا جائع فى زمنى

« وعندما كانت تحلّ بالبلاد سنون مُجذبة ، كنت أحرث

كل حقول المقاطعة ، مُحافظاً بذلك على حياة أهلها ، ومقدماً لهم

الطعام حتى لا يبقى فيهم جائع

« وقد أعطيتُ الأرملة قبل ذات البعل

« ولم — أُميّز — الرجل العظيم ، فوق الرجل الفقير ،

فى أى شئ ، أعطيت

« وحتى حين أقبل الفيضان العظيم بالغالل والخيرات

لم أجمع المتأخر من الضرائب « ... ١١

كم هذه الكلمات من مذاقٍ حلو ، وروعة آخذة .. لـسكان
الضمير الإنساني هو الذي يتحدث إلينا و يروي طرفاً من أنبائه .
ويرسل « كاجني » إحدى صيحات الضمير .
— « أقم العدل لتوطد مكانتك فوق الأرض
« ووأس الحزين ، ولا تعذب الأرملة » .
ثم يُعبر عن قانون الفِصاص تعبيراً تنأى في الروعة والفطنة
فيقول :

« إن الروح تذهب إلى المسكان الذي تعرفه .
« ولا تحيد في مسيرها عن طريق أمسيها » .
أجل . .

إن الروح لا تحيد في مسيرها عن طريق أمسيها ، فهي تمشي
في ضياء عملها الطيب أو في ظلمة عملها الخبيث .
وهي لن تجد غداً ، إلا ماقدمت اليوم .. ومصير كل إنسان
ليس سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة أعماله ومسايعه وحياته —
فمن قدّم الممثلة ، وجد النجاة ، ومن يزرع الرياح ، يحصّد
العاصفة .

والمساواة بين الناس في حقوق الحياة ، تُمثل من ذلك اليوم
البعيد الوجه الآخر للعدل .

ولقد أدرك الضمير منذ البدء أن لجميع الناس حقوقاً
متكافئة ، وأن كل تفاوت وتمايز تُنشئهما المواضع الباطلة
لحياتهم وغرورهم ، فليسا سوى تحدٍّ لمشئته خالقهم سبحانه .
ومن ثم كانت مصر كلها تردد أيام المملكة القديمة ،
والمملكة الوسطى هذه الكلمات وهي على لسان الإله .

— « لقد صنعتُ الرياح الأربع ؛ لكي يتنفس منها كل إنسان
كزيميله إِبَّانَ حياته . .

« لقد صنعتُ مياه الفيضان العظيمة ؛ لكي يكون
للفقير فيها حق كالعظيم . .

« لقد صنعتُ كل إنسان مثل غيره من الناس » . .

* * *

ومن العدل يُفجّر للضمير كل فضائل الحياة ؛ فالاستقامة
والتواضع ؛ والصدق ، والبر ، والحجة ، والثقة بالنفس وبالنفس ،
والشجاعة ، والأمانة . .

كل هذه الأخلاقيات ، سيمضي الضمير في الإيهاز بها

والخضَّ عليها ، باعتبارها أركان كل حياة عادلة

— « إن الصدق جميل ، وقيمه خالدة .. »

« وقد تذهب المصائب بالثروة ، لكن الصدق لا يذهب

بل يثبت ويبقى »

— « لا تتكلمن مع إنسان كذبا ؛ فذلك ما يمتقه الله ،

ولا تفصلين قلبك عن لسانك حتى تكون كل طرقة ناجحة »

— « ولَّ ظهرك لتلك الكلمات الكثيرة التي يَدْبُو

عنها السمع ؛ فإن العصا المَعْوِجَّة المُلَقَّاة في الحقل يجعل منها

الصانع سوطاً للحاكم ، أما قطعة الخشب المستقيمة ، فيصنع منها

لَوْحاً للكتابة .. »

— .. « ومن فعل فاحشة فإن المرفأ يُفَلَّت منه ، وأرضه

المُبَلَّلَة تحمله بعيداً »

— « لا تفرحن من أجل ثروة أتت عن طريق السرقة »

— « كن ثابتاً أمام غيرك من الناس ؛ لأن الإنسان

في مأمن بين يدي الله .. »

« وإن المقوت من الله هو مَنْ يُزَوِّرُ في كلام، لأن أكبر
شئ يكرهه الله هو النفاق »

— « لا ترقد في الليل مُتَخَوِّفًا من الغد . .
إذ لا يعلم الإنسان ما سيكون عليه الغد . .
فالله دائماً في تدبيره . .
والإنسان في ظنونه . .
كن حازماً في قلبك ، وثابتاً في عقلك »

— « لا تَسْخَرَنَّ من أعمى ، ولا تَهْزَأَنَّ من قزَم »

— « لا تلعن أكبر منك سناً ؛ لأنه شاهد الله قبلك »

— « لا تَتَكَبَّرْ عَلَى مال إنسان آخر ، ولا تقولن إن والد
أُمِّي له بيت . ؛ لأنه إذا جاءت الْقِسْمَةُ مع إخوانك فإن نصيبك
لن يكون إلا مخزناً » . . ! !

— « قدم قرباناً للإلهك ، ولا تَتَخَطَّ حدوده ، ولا تسأل
عن صورته ، ولا تَمْشِ الْخِلَاءَ في موكبه ، واحترم اسمه ؛
لأنه هو الذى يعطى القوةَ لجميع المخلوقات »

— « ضاعف مقدار الخبز الذى تعطيه أمك ..
 « واحمليها كما حملتك ..
 « لقد كان عبؤها ثقيلا فى حملك ..
 « وبعد أن ولدتك ، حملتك مرة أخرى حول عنقها .
 « وقد أعطتك ثديها ثلاث سنوات ، ولم تشمئز من
 فضلاتك ولم تتبرم ، ولم تقل : ماذا أفعل أنا ..
 « وقد ألحقتك بالمدرسة عندما تعلمت الكتابة ..
 « وكانت تقف كل يوم هناك خارج المدرسة تنتظرك
 بالخبز والجمعة ..
 « فحينما أصبح شابا ، وتخذ لنفسك زوجة ، وتستقر فى
 بيتك ، اجعل نصب عينيك كيف وضعتك أمك وكيف ربّتك
 بكل الوسائل . . فلا تجعلها تشكوك إلى الله وترفع إليه
 عويلها منه » . .

* * *

هذه بعض سمات النموذج ومعالجه . . النموذج الذى كان
 الضمير ينشئه ليصوغ وفّه « الإنسان العادل » و « المواطن
 الصالح » فى كَوْن الله .

وهذه المحاولة كان الضمير يكتشف عالم القيم ، ويضمخ الحياة الإنسانية بأخلاقياتها التي تجعل لها عميرا وبهجة وسنخطو الآن مع الضمير الإنسانى خطوة أخرى إلى الأمام لنبصر نفس محاولته فى بقاع أخرى من أرض الناس ، ونماذج أخرى بين صفوف البشر .

* * *

نحن الآن فى الهند . . الهند القديمة ، قبل الميلاد بألف عام . وإن شئت المزيد فألقى عام . .

وهذا الرنين القذّب الآتى من بعيد ، إنما هو صدّى الأحن الباهر الذى يعزفه الضمير فى تلك البلاد الحافلة . . إن ثمت مملكة عظمى للضمير . . الحكماء ، والعباد ، والزاهدون ، والمُتَبَتِّلُونَ للحقيقة والخير — يقلبون وجوههم فى السماء وفى كل شىء باحثين عن الحق .

والضمير هناك يتابع رحلته ومسيره .
والألوهة ، والخلود ، ووحدة الكون ، ومملكة الإنسان -
هى شغله الشاغل .

ما الله ، يومذاك فى الهند . . ؟

— ٥٣ —

— « الله كائن في الأشياء كلها

« إنها صورته الكثيرة

« وليس يعبد الله إلا مَنْ يخدم سائر الكائنات جميعاً »

ما أروع هذا . . . !

إن الضمير ليكشف للألوهة أبعاداً جديدة . . فإنها بهذا
المعنى ليست شيئاً مجرداً ، ولا معزولاً عن العالم في صومعة
مُقدسة . . إن الله بقدرته وأسراره ، في الأشياء جميعاً . .
والعبادة ، لم تعد إذن مجرد قرابين ذبيحة تقدم
لله في الهيكل . . بل إنها في حقيقتها — خدمة شاملة
للكائنات كلها . .

ولكن ما الله أيضاً . . ؟

نريد مزيداً من المعرفة به . .

وهنا يتحدث الضمير من خلال سفر « رج » أحد أسفار
« الفيدا » فلنصغ إليه .

— « لم يكن في الوجود موجود ولا عدم

« فلك السماء الوضاعة لم تكن هناك . . وكانت برقة
السماء منشورة في الأعلى .

« فإذا كان الغطاء إذن . . ؟ ماذا كان المَوَثْل . . ؟
ماذا كان الحبأ . . ؟

« أكانت هي المياه بهويِّها الذي ليس له قرار . ؟
« ولم يكن ثمت موت ، ومع هذا لم يكن هناك ما يُوصف
بالخلود . .

« ولم يكن فاصل بين النهار والليل
« والواحد الأحد لم يكن هناك سواه
« ولم يُوجد سواه منذ ذلك الحين حتى اليوم
« كانت هناك ظلمة
« وفي البدء كان كل شيء تحت ستار
« مِن ظلام عميق محيط بغير ضياء
« والجراثومة التي لم تزل كامنة في اللحاء ، برزتُ طبيعة
واحدة من الحر الحرور .

« تم أضيف إلى الطبيعة الحب . .
« وهو الينبوع الجديد للعقل . .
وتمضي هذه الحكمة اليانة متسائلة ، وفاحصة ،
حتى تقول :

« مَنْ ذَا يَعْلَمُ السِّرَّ الدِّفِينِ . . ؟ »

« مَنْ ذَا أَعْلَنَهُ هُنَا . . ؟ »

« مَنْ أَبْن . . ؟ مَنْ أَيْنَ جَاءَتْ هَذِهِ السَّكَائِنَاتُ . . ؟ »

ثمَّ يُشِيرُ إِلَى آلِهَةِ السَّكِينَةِ الَّتِي اتَّخَذَهَا النَّاسُ عَبْرَ الْأَجْيَالِ
وَالْأَزْمَانِ رَمَزًا لِلْأُلُوهَةِ ، وَالْقُوَّةَ الْخَلِيلَةَ الَّتِي تَبْعَثُ الْحَيَاةَ فِي كُلِّ
حَيٍّ ، فَيَقُولُ عَنْ هَذِهِ الْآلِهَةِ الرَّمْزِيَّةِ

« إِنَّ الْآلِهَةَ نَفْسَهَا ، جَاءَتْ مُتَأَخِّرَةً فِي مَرَاكِحِلِ الْوُجُودِ .

« فَمَنْ ذَا يَعْلَمُ ، كَيْفَ جَاءَ هَذَا الْوُجُودُ . . ؟ ؟ »

ثمَّ يُلَوِّحُ بِرَيْنِ الْحِكْمَةِ ، وَيَتَصَدَّرُ الضَّمِيرُ الْعَلِيمُ مُوَكَّبًا فَيَعْلَنُ :
« إِنَّ مَنْ صَدَرَ عَنْهُ هَذَا الْخَلْقُ الْعَظِيمُ .

« سِوَا خَلْقِهِ بِإِرَادَتِهِ أَمْ صَدَرَ عَنْهُ وَهُوَ سَاكِنٌ

« لَهْوُ رَبَّنَا الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى » . .

هَذَا مُنْمُوٌّ وَاضِحٌ فِي إِدْرَاكِ الْأُلُوهَةِ . . تُرَى مُنْمُوُّ الضَّمِيرِ

هَذَا ، أَمْ مُنْمُوُّ الْفَسْكَرِ الَّذِي يُعَبِّرُ عَنِ الضَّمِيرِ ، أَمْ نُمُوُّهَا مِمَّا .

إِنَّ الْفَوَارِقَ تَسْتَبِينُ الْآنَ بَيْنَ الْآلِهَةِ ، وَالْأُلُوهَةِ . . وَبَيْنَ
الْإِلَهِ وَاللَّهِ . .

فَإِذَا كَانَ النَّاسُ مِنْ قَبْلِ قَدْ اتَّخَذُوا لَأَنْفُسِهِمْ آلِهَةً ، فَكَانَ

لكل بلد إله ، وأحياناً لكل عائلة إله — مقدسين بهذا ،
الآلوهة نفسها كقوة وحقيقة . . فقد آن لهم أن يعلموا أن
« الله » هو «مُجماع» هذه الحقيقة ، وأن « الله » الذى صدر عنه
كل مخلوق وكائن ، هو الرب الأعلى ، وأن « الله » بقدرته
وعلمه محيط بكل شيء . .

وسيعبرُ الفكر عن هذه الحقيقة في تنوع ورمزية تقوده
كعادته نزعة الافتراض والمباينة ، وهنا نلتقى به يُسمى الله
« أتمان » ، ويرى في « أتمان » روح العالم . . وهو مُنبث
في كل شيء . . وفيما نحن بنى الإنسان بصورة خاصة . -

فأنت إله . . أنت « أتمان » بقدر ما تخرج من تفوق
وصفاء والآن فلننظر . . إن تلميذا هندياً يتقدم من مُعلمه ويسأله
عن جوهر الكائنات : أين هو . ؟

ويدور هذا الحوار :

المعلم — : هات لى تينة من ذلك التين يا ولدى

التلميذ — : هذه هى يا مولاي

— اقسمها نصفين

— قد قسمتها يا مولاي

- ماذا ترى فيها . . ؟
- أرى حَبِيبَاتِ دِقَاقٍ يا مولاي
- تفضل واقسم حَبِيبَةً منها نصفين يا ولدي
- قد فعلتُ يا مولاي
- ماذا ترى هناك . . ؟
- لستُ أرى شيئاً على الإطلاق يا مولاي
- وهنا يجيبه المعلم :

« حقاً يا ولدي العزيز ، من هذا الجواهر الذي لا تستطيع رؤيته ، نبتت شجرة التين العظيمة

« وإن روح العالم — يا ولدي — هو الجواهر الذي ليس في دقته جواهر سواه .

« إنه الحق . . إنه « أتمان » . . إنه أنت يا ولدي

العزيز » . . ! !

وسوف يفسح الضمير مجالا لمن يشك ويتساءل ، فالشك أحد وسائل كشفه ويقينه .

وإنه إذ يسمع قولهم ، ليُجيبهم على لسان « براهما » .

« إنهم أَيْخِطُونَ الحِسَابَ ، مَنْ يُخْرِجُونِي مِنَ الحِسَابِ » . .

إن الضمير الإنساني في جولته هذه ، في الهند القديمة قد أعطى البشرية جرعة شباب طويلة ومباركة .
وفي حكمة لا تفيض عُذوبتها غنىً للإخاء ، والحب ، والرحمة أعذب الحانة .

وها هو ذا يتألق تألقه الباهر الودود في شخص « بوذا »
لحين يرى الضمير كثيراً من الكهنة يتخذون الدين والعبادة سبيلاً لإشاعة الكآبة في الحياة ، ولجعل تكاليفها الفاضلة أعباء قاسية تنوء بحملها الأفئدة ، يلقي يومئذ في رُوع واحد من الأبرار كلمته الجديدة التي يُنحي بها روح الإنسان .
هنالك ينهض « بوذا » مُزوداً بخبرة عظيمة عن بؤس الإنسان ، ومُهيئاً بطاقات ريانة ستضع نفسها في خدمة كل ما هو إنسانى وخير .

ولسوف يبدأ في تعبيره عن مشيئة الضمير الإنسانى ، بالنهى عن الفتنكِ بالحياة . .

تُرى كيف يكون سبيله لهذا ، ومنهاجُه . . ؟

إنه ذلك السَّهل الممتنع . . الحب

فالحب والصفح الجميل ضرورة الحياة لكي تدوم الحياة . .

ألا فَلْيَشْدُ « بوذا » بتعاليمه الخالدة
 أو بتعبير أصح ، لِيَشْدُ الضمير من خلال بوذا .
 — « إذا أساء إلى إنسان عن حُقد ، فإن سبيل لوقاية نفسه
 من إساءته ، هو أن أحبه حبا خالصا . .
 » وَلَيْتَن زادني إساءة ، لأزيدنه خيرا . . »

هذه مشيئة الضمير إذن ، الارتفاع بالعلاقات الإنسانية
 فوق مستوى الكراهية والتأثر . . وتحريرها من سيطرة
 الشر عليها .

ولسوف يكون بوذا يومئذ خير ممثل للضمير ، لافي الدعوة
 إلى هذه الحقيقة فحسب . بل وفي السَّير بساوكه وَفَنَها .
 فذات يوم يأتيه أحد أولئك الذين يمارسون السفاهة بشَرِه
 كبير ، ويتطاول على « بوذا » ويمعن في الإساءة إليه .
 فنبأله بوذا :

— « أخبرني يا بني . .
 » إذا رفض إنسان أن يتقبل مِنحة قُدمت إليه . . فلن
 تَرُدُّ هذه المِنحة . . ؟
 . ويجب الرجل : « إنها تَرُدُّ إلى صاحبها . .

وهنا يقول « بوذا » :

— « إني إذن يا بني أرفض قبول إهانتك ، وألتمس منك أن تحتفظ بها لنفسك » .

ويسعى الضمير لتحرير العبادة من كل ما ينهش رُوحها ويحرمها السمو الخلق بها .. ويُنشئ لكل إنسان معبده في ضميره وقلبه .

وها هو ذا « بوذا » يقول لبرهمنى جاء يستأذنه في السفر إلى « جايا » ليستحم في مائها .

— « ولماذا السفر إلى « جايا » أيها البرهمنى ؟ .. ؟

« كُن رحيماً بالكائنات جميعاً . .

« ولا تنطق كذبا . .

« ولا تقتل رُوحاً .

« ولا تأخذ ما لم يُعط لك . .

« وعش آمناً في حدود إنكار ذاتك . .

« وساعتئذ ، لن تسكون بحاجة إلى السفر إلى « جايا »

« إن كل ماء يكون عندئذ « جايا » . . ! !

• — والمساواة حقيقة لا يأتيها ريب ، ولن يكون تمت

حب ، ولا إخاء ، ولا دين ما بقي الناس سادة وعبيداً ..

- « اتشروا في كل الأرض ..

» وبشروا بهذه التعاليم ..

« قولوا للناس : إن الفقراء ، والمساكين ، والأغنياء

والصفوة - كلهم سواء » ..

هكذا قال بوذا لتلاميذه

● - وحرية الضمير ، التي تجعل الناس مُبدعين لا مُقلدين ..

وأشخاصاً حية لا ظلالاً ولا دُمى ، تجدد يومذاك في بوذا
مُحاميها القدير

فعلى كل فرد من الناس أن يهبيء نفسه ليمتلك مقادير

حياته ، وأزمنة مصيره

وبهم يُهبيء نفسه .. ؟ بالمعرفة

- « إن كل من صار لنفسه مصباحاً يَهْدِي ، ومَلاذاً

يُؤْوِي ، فلن يَلْتَمِسَ لنفسه من غير نفسه مأوى .

» وَسَيَسْتَهْسِكُ بالحق مصباحاً ، فلا يطلب من غير

نفسه مَلاذاً ..

« أمثال هؤلاء ، هم الذين يَبْأُغُونَ الذَّرَى العالية ..

« شريطة أن يكون لهم بالمعرفة شَفَفٌ عظيمٌ » . .

* * *

إن تحرير الضمير الفردى من التبعية العمياء المُتقائمة
وتحريره من الكراهية والضغن ، هو الأحن المجيد الذى
يُنغِّيه الضمير الإنسانى فى تلك الحِقْبة وتلك البقاع .

ولقد غَنَاه من قبل على نحو سريع فى مصر القديمة ، وبابل
أما اليوم فإنه يُفردُ له وقته ومَعَارِفَه

فبينما كان فى الهند يحمل عصا المايسترو أمام بودا ،
وحكام الهند الكثيرين ، لينشدوا ويُغَنُّوا لحرية الضمير ،
ونلاِخاء والمحبة . . كان كذلك يفعل ، فى الصين القديمة مع
« كونفشيوس » ، و « لودزه » وغيرهما من حكماء الصين
وكانت آفاق الصين تردد هذه الآيات :

« إذا لم تُقاتل الناس فإن أحداً على ظهر الأرض لن
يستطيع أن يُقاتلك . .

« أنا خيرٌ للأخيار ، وخيرٌ لغير الأخيار ؛ وبهذا يصير
الناس كلهم أخياراً . .

« أنا مُخلص للمخلصين ، ومُخلص لغير المُخلصين ؛ وبهذا

أجعل الناس كلهم مُخلصين «
 وهذا هو الحب العميق والعَميم للناس جميعاً تُحْسِنُهُمْ
 وَمُسَيِّئُهُمْ .

وهذا هو البَلَسَم الذى يشفى القلوب من الكراهية والحقد
 ولكى يُصبح الحب على هذا النحو واقعاً إنسانياً ،
 وليس مجرد أمنية وطَيف ، فإنه ينبغى أن يكون هناك تواصل
 بالحق والمعروف

ويوضح الفيلسوف الصينى « مودى » مشيئة الضمير
 فى كلماته هذه .

— « يحب الناس كلهم بعضهم بعضاً . .

« فلا يفترس أقوياءهم ضُعفاءهم . .

« ولا يزدري أغنياءهم فقراءهم . .

« ولا يُسَقِّه كِبَرُهُم صِغَارَهُم . .

« ولا يَتَحَدَّعُ الماكرُونَ منهم الشَّدَج »

وفى الشؤون الدولية ترجم الضمير الإنسانى الحب

إلى مبادئ أساسيين :

أولهما — نبذ الأناية وشهوة الفتح

ثانيهما - نزع السلاح من كل العالم
واقصد كان الفيلسوف الصينى « مودى » وتلميذاه
« سونج بنج » و « جونج سون لنج » أصحاب دعوة هائلة
في عصرها لنزع السلاح مما جعل الامبراطورية الصينية تكافح
في عنف دعوتهم ، وتُحرق آخر الأمر مؤلفاتهم

ولسكن على الرغم من ذلك ، فإن الضمير الإنسانى قد رفع
في ذلك الحين البعيد راية جديدة اسمها « نزع السلاح »
وستظل تحقق عبْر القرون . . تُنادى الناس وتُذكر الأجيال
بالمرفأ الوحيد لحياتهم

أجل . . قبل الميلاد بثلاثمائة عام ، أى منذ أكثر من ألفى
عام جمع الضمير الإنسانى كل خبراته عن الأخاء العالمى وصاغها في
هاتين الكلمتين - نزع السلاح - ولسوف نرى مُثابرتة على
تحقيق هذا المبدأ منذ الأمس البعيد حتى يومنا المائل . .

* * *

وللاعتداد بالذات ، وتحرير الضمير الفردى من الرضوخ
نصيب كبير في المُحاولة الدائبة :

— « إذا لم يستطع المرء أن يقول : هذا رأى ،

فإني لا أستطيع أن أُسَيِّدَ إليه نفعاً ..
هكذا كان يقول «كونفشيوس» ثم يستطرد قائلاً :
- « وإني لا أفتح باب الحق لمن لا يحرص على معرفته ،
ولا أقدم العون لهذا الذي يعجز عن الإفصاح عما في نفسه »
وفي هذا الفكر الثَّاقِب الذي يعبر عن الضمير الإنساني
تمبيراً سديداً يبلغ الإصرار على حرية الضمير مداه
وحرية الضمير تتطلب المعرفة المستمرة ، فالذي يشغله مَلء
بطنه الطعام عن مَلء عقله بالمعرفة ، ليس إنساناً وإنما هو « وَبَاء »
كما أن حرية الضمير تعني الأمانة في التفكير ، والإخلاص
في نُشْدان الحق .

وما لم تتوفر هذه الضرورة الإنسانية ، فإن الفساد - كما يرى
كونفشيوس يأخذ بخناق العالم كله
واستمعوا له ؛ وهو يقول منذ أكثر من ألفي عام :
« إن العالم في حرب وفوضى ؛ لأن الدول التي تحسكه
فاسدة الحكم ..

« وهي فاسدة الحكم ؛ لأن نظام الأسرة فاسد ..
« والأسرة فاسدة ؛ لأن الفرد مُضْمَجِل ..

« وهو كذلك ، لأنه عبد أطاعه وهواه ..
 « وهو عبد أطاعه وهواه ؛ لأنه لا يعرف الحقيقة ..
 « وهو لا يعرف الحقيقة ، لأنه غير مُخلص في تفكيره ..
 « فالأمانة في التفكير ، والإخلاص في نُشْدان الحق ،
 هما بداية الطريق » ..

قد يبدو في هذا التسلسل ، أو هذا السُّلْم المنطقي الذي
 صاغه « كنفشيوس » شيئاً من التكلف. بيد أن النتيجة النهائية ،
 التي جعلها بداية الطريق ، والتي هي نُشْدان الحقيقة في أمانة
 وإخلاص — لا مُبالغة فيها .

* * *

وفي الصين كذلك أيامئذ ، تستقر عقيدة الألوهية على
 الحق ، أو على ما هو أقرب إلى الحق منه إلى الأسطورة ، فبعد
 أن كان الإله الأكبر للخلقة هي السماء ، يعبدونها الناس ؛
 ويقدمون لها القرابين — أصبح الإله هو — « الشانج تي » ،
 أي القوة العليا المسيطرة بعلمها وقدرتها على العالم كله .

لقد حقق الضمير الإنساني هنا نفس الانتصار على الوثنية
 الذي حققه في بقاع أخرى

بَيِّنْدَ أَنْ انتصاره هذا سيظل شديد الحاجة إلى دعم
كبير لَنْ تَوَاتِيَه فُرْصَتَه إِلَّا فِي النُّبُوءَاتِ . .

وكانت « وحدة الكون » رؤيا تلك العصور في الصين ،
فالسما والارض والبشر - كل أولئك يسرون وَفْق قانون
واحد وقواعد واحدة

كما كان « الخلود » رؤيا وانحة لَدَيْهِمْ ، حتى لقد اختار
تفكيرهم يومئذ - عبادة الأسلاف - وتقديم قرابين يومية
للغوت ، باعتبارهم أحياء خالدين . بل ويمسكون لِذَوِيهِمْ من
الأحياء نَفْعاً وضراً .

* * *

وفي تلك العصور الخوالي ، كان الضمير يغمر بإشعاعاته
وإِلْخَاحَاتِهِ بلداً آخر اسمه « أثينا »

وعنى طريق الفلسفة الحرة بثّ الضمير الإنساني رؤاه
وهناك نلتقى به مَعْنِياً بتحويل الصداقة البشرية
للكون إلى نظرية علمية تَهْدِفُ إلى كشف قوانين هذه
الصداقة والزمانة .

إن عصر الإنسان يوشك أن يُقبل ، وعلى الإنسان أن
أن يهياً لاستقباله .

عليه أن يذفن آخر مخاوفه من المجهول ، وذلك بمزيد
من التعرف إليه .

وهكذا تبدأ المعرفة بمعناها العلمى ، فتأخذها مكانها
السامق بين القسيم الانسانية .

وسمكون شعاره فى هذا الشوط : اعرف ..

— اعرف الكون الذى تعيش فيه ..

— اعرف نفسك . .

— اعرف كيف تعرف . .

أجل . . إن المعرفة ليست من مملكة العقل ، بقدر ما هى
من مملكة الضمير

فإذا ما استنفرَ الحدس الإنسانى قواه فى أثينا يومذاك ،
فاكتشف « أنكساجوراس » أن الشمس كرة ملتهبة أكبر
من اسبرطة ، وأن القمر كرة من تراب . . لا يضىء
وإنما تنعكس عليه أضواء الشمس . . وأن كسوف الشمس
يحدث بوقوع القمر فى دورانه بينها وبين الأرض ،

كما أن خسوف القمر يحدث حين تقع الأرض في دورانها بينه وبين الشمس . .

وإذا جاء « طاليس » ليقول : إن النبات والحيوان يفتنذيان بالرطوبة ، ومبدأ الرطوبة الماء . . وما يفتنذى به الشيء فنه يتكون ، إذن فمبدأ الحياة الماء

وإذا جاء « هرقليطس » ليعلم أن « التعبير هو صراع الأضداد ليأخذ بعضها مكان بعض إذ الشقاق أبو الأشياء كلها »
أى واضعاً بذلك مبدأ « الديالكتيك » الذى ستنبى عليه فيما بعد فلسفة هيغل ، وماركس . .

وإذا جاء « ديمقريطس » و « أبيقور » و « ألفيبوس »
ليحدثوا بأن الكون يتألف من ذرات تنهت فى الدقة والقوة معا

إذا حدث كل هذا يومئذ . ، فليس ذلك من سمات الذكاء الإنسانى بقدر ما هو أولاً وآخره من سمات الفهم والفضائل

فالضمير الإنسانى الذى غايته إنشاء المدينة الفاضلة للإنسان فوق هذه الأرض ، يحسن ويعى أن نجاح محاولاته

يتوقف على معرفة الإنسان لأسرار الطبيعة والسكون ، وتطويع قوى الطبيعة لحاجاته .

وحين تتحول المعرفة العلمية إلى حضارة تنهض بها وعليها كل مجالات الحياة ، فإن الكفاح الأخلاقي للضمير يزداد بهذا قربا من فوزه وأهدافه

لقد وعى الضمير منذ فجره وصباحه ، أن الانطلاق الروحي للبشرية توأمٌ لتقدمها المادى ، وأن كلا منهما يأخذ من أخيه ويصُبُّ فيه ، وأن أى تناقض سلبى يَفْشَى علاقتهما ، فسيكون مُرْدُّهُ ومآتاه قُصور فى وسائل الإنسان نفسه .

خفاوة الضمير بالمعرفة فى كل أنواعها ، خفاوة بالمعراج الأخلاقى نفسه الذى يشيده الضمير للإنسان .

من أجل هذا كانت المعرفة كقيمة تتجلى فى إلحاحاته منذ البدء . وإن كانت ستبلغ فى عقول فلاسفة أثينا والهند المبدى الذى يجعل منها « مُوصِّلا جيِّدا » بين التراث الإنسانى الحافل ، وبين عصر العقل الذى سنلتقى

به بعد حين

ونقول : فلاسفة الهند ، لأنّ الهند القديمة شهدت من ذلك الطراز أروع .

فقد كان هناك « كائادا » الذي نادى بأن « العالم مليء بالأشياء التي ليست سوى تركيبات مختلفة من الذرات تشكلت في أشكال مختلفة » .

بل ويذهب إلى أبعد من هذا فيعلن : « أن أشكال المادة يمكن أن تتحوّل وتتغير ، أما الذرات ذاتها فباقية لافناء لها » .
وكان هناك « شانكارا » الذي سبق الفيلسوف الفرنسي « كانت » بألف عام — وكان — كما يرى ديورانت — الممهد الحقيقي لفلسفته .

* * *

ونعود إلى أثينا حيث يتابع الضمير دعم المعرفة كقيمة من قيم الحياة العليا .

والآن ، فالإنسان مدعو لأن يحرر المعرفة نفسها من كل ما ينحرف بها عن الحقيقة . . أي يعرف كيف يعرف .

ومدعو لأن يحرر نفسه من كل ما يشيع الشك في قدرتها على التفوّق وصنع المصير — أي يعرف نفسه ، وسيختار الضمير الإنساني لهذا الغرض لسانه المعبر وابنه البار « سقراط » . .

هذا الذى سأل أباه فى صباه عن سرّ الذهارة التى يحرك بها
« أزميله » فى الحجر الصلد ، فمِنحت منه أسداً كأنه حتى يتفجر
حياة ، فأجابه أبوه :

— « إني أرى الأسد كامناً فى الحجر ، وأشعر كما لو كان
رابضاً هناك تحت سطحه ، وما أفعل إلا أن أطلق بحركة
الأزميل سراحه » . .

والذى سأل أمه وكانت « قابلة » عن سرّ مهارتها فى إيلاد
النساء فأجابته .

— « إني فى الحق لأصنع شيئاً سوى أنى أساعد الطفل الرابض
فى الرحم على الانطلاق » .

إن الفتى الذى استوعب هاتين الإجابتين وحرّك بهما
استعداداه العظيم ، لخير من يستطيع أن يُعَلِي صرح المعرفة على
أسس وصيد من حرية الصمير . . وسيمضى على نهج أبويه
مُكرِّساً حياته لمساعدة الأفكار والحقائق والفضائل
على الانطلاق .

والحق أن هذا الرجل بشماره هذا « اعرف نفسك »
سيكون المؤذن الصادع لعصر العقل والإنسان . . هذا العصر

الذى سيجيء بمئات الأعوام ، والذى سيكون ثمرة حشد
من الأنفذاذ والرواد ، ومع ذلك سيمظل مدينا لسقراط
بالشيء الكثير .

إن الضمير الإنسانى يريد من الناس أن يقدسوا الحقيقة
ويجعلوا البحث عنها كالعبادة
ولقد كثرت الفلسفات والحكَم . وتاهت الحقيقة
فى الزحام

من يجيء بها من ذلك الفِيار ؟
إنه العقل الإنسانى إذا أحسن استعماله
فليعلمنا سقراط كيف نستعمل عقولنا
إنما تفلت الحقيقة منا فى زحام المترادفات ، والكلمات
التي بُوعدَ بينها وبين دلالاتها . . فإذا عادت إلى الأسماء
مُسَمَّياتُها ، وإلى الكلمات دلالاتُها ، فإن الحق يصبح
بين أيدينا .

حين يدعو الضمير إلى الخير ، والعدل ، والحب ، والجمال ،
والصدق ، والعفة

وحين ينهى عن الكذب ، والجبن ، والشر ، والظلم

فإذا يعنى الضمير تماماً بهذه الأخلاقيات . . ؟
 إن تحديد الفكرة — لفظاً ودلالةً ، هو وحده الذى
 يساعدنا على أن نعرف

وسقراط يأخذ على عاتقه مسئولية هذه المحاولة النبيلة
 عندما تنفرج شفقا متحدث عن كلمة مثل « أحسن »
 أو « قبيح » فيجب أن تنطلق الكلمة كالرصاصة المقذوفة
 فى حِذْق نحو معناها الأوحد حتى لا تضطرب المفاهيم
 وتتلعثم الكلمات . .

— « حين قلت يا إريستون إنك سوف تخلف وطن
 آبائك أحسن مما وجدته ، حسبت أننى أدركت معناها
 كل الإدراك . .

إريستون — « وهل وجدت صعوبة فى هذا ياسقراط . ؟
 سقراط — أجل ، فإذا تعنى بكلمة « أحسن »
 يا إريستون ؟

— « الأمر هين ياسقراط ، لحين أقول أننى سأترك
 أثينا « أحسن » مما هى ، فأنا أعنى أننى سأتركها « أكبر »
 مما هى

- دعنا إذن نفسكر قليلا يا إريستون ، فانت لا شك
تعرف « كليونيمس » و « أفاجون » الذى فاز فى الأولمبياد —
فأيهما « أكبر » ؟ ..
- كليونيمس طبعاً يا سقراط
- وأيهما فى الرياضة « أحسن » ؟ ..
- أفاجون
- إذن يا اريسون فـ « الأحسن » ليس هو « الأكبر »
.. ويعود — إريستون فيقول :
- لا تؤاخذنى هكذا بحرفية القول يا سقراط ، فإنما أعنى
بالأحسن هنا ، أنى سأعمل حتى أترك أئمتنا أكثر قدرة على
أن تفعل ما تريد لنفسها ومصيرها ..
- ويبدو سقراط ، وكأنه يعتذر :
- ها .. فهت الآن يا إريستون ، ودعنا نفحص
هذه أيضاً
- « أيهما أفضل . الشجاع ، أم الجبان ؟ .. »
- الشجاع يا سقراط
- وأين يمتاز الشجاع من الجبان ؟ ..

— ٧٦ —

— فى ساحة القتال طبعاً

— ولكن يا إريستون أليس فى ساحة القتال أشياء

أخرى غير الصمود يستطيع الجندى فعلها — مثل أن يلقى
سلاحه ويهرب . . ؟

— أجل يا سقراط ، ولكن الجبان وحده هو الذى

يصنع هذا . .

— حقا يا إريستون — الجبان وحده هو الذى يستطيع

أن يختار بين الصمود والهرب — أما الشجاع فلا يملك
فى المعركة إلا أداء عمل واحد ، هو تنفيذ أمر قائده . .

« والآن ، انظر يا إريستون . . إذا كان « الأحسن »

فى رأيك هو القدرة على فعل ما نشاء ، ألا يكون الجبان

فى مَثَلنا هذا ، « أحسن » من الشجاع لأنه يستطيع أن

يفعل ما يشاء ، وهو المهرب . . ؟؟

« إن القدرة على أن يفعل المرء ما يشاء ليست هى

« الأحسن » فلنبحث إذن عن معيار آخر للأحسن

يا إريستون . .

هكذا ، وعلى هذا النسق الباهر كان « سقراط »

يؤمن ويَفُوص وراء الدلالات الخالصة . . وما كان ذلك منه
سفسطة أو انغواء ، فالسفسطة مجرد تلاعب بالحوار لا هدف له
أما سقراط فكان يرى أن في كل كلمة جزءاً من الحقيقة إذا
عاوناه على الانطلاق ، كَوْن مع الأجزاء الأخرى حقيقة كاملة
هذا بدء المعرفة — الكلمات الواضحة المستقيمة

— « لأن الكلمات الكاذبة ليست متنافرة في ذاتها
فحسب — يا إقريطون — إنما هي أيضاً تبعث الشر في نفوسنا ..
وهذه العبارة الأخيرة تكشف عن أغراض المعرفة
التي يريد بها الضمير الإنساني ، فهو لا يريد المعرفة لتكديسها ،
بل ليصل الجنس البشري بها إلى الخير العام .
إن اكتشاف « الخير » وامتلاكه هما اسمى تبعات
بنى الإنسان

وقد تكون كلمة « الخير » قد فقدت في ترجمة القول
والاستعمال بعض قيمتها وحقيقتها — بيد أن « الخير »
في جوهره سيظل دائماً « الحياة » في جوهرها ..

وإذن فربط المعرفة بالخير ، من أروع هُتافات الضمير
ذلك أن المعرفة بلا ضمير ، قد تكون أقرب الطرق

إلى الكارثة .. أما المعرفة النابضة بحب الخير وإرادته فتلك

هي السبيل الأمثل للإنسان

وما دام الإنسان هو الذي يمسك بالدفة في يمينه فعليه

أن يؤثر المسالك المستقيمة حتى لا يُقَلَّتْ منه سرفاه وأمنه ..

وسبيل ذلك أن يعرف إرادة الصعود السكينة فيه .

ويشد زنادها إلى أقصاه ..

وهنا يقدم الضمير نداءه الآخر

« اعرف نفسك »

— « إن الطبيب يعرف ما ينفع العين ، ومُدْرَبُ الجياد

يعرف ما ينفع الخيل .. ولكن مَنْ منا يعرف ما ينفع الروح —

هذا هو السؤال الحق » ..

هكذا قال سقراط :

— من منا يعرف ما ينفع الروح .. ؟ هذا هو السؤال

الحق ..

ولسوف يجيب « سقراط » قدر جهده .. وسيتحدث

طويلاً عما يريده الإله من الناس .. وعن الروح وخلودها .

ومِعراجُ سُمُوها

وعلى الرغم مما سيُخلفه من ضياء ومعرفة ، فإن الضمير
الإنسانى لا يباغ فى سقراط أوج أمره إلا حين يقرر أن يحمل
من ختام حياته درساً - أى درس - فى أن المعرفة لا تجسد
نفسها إلا فى الشجاعة العادلة والفاقة

- « لو قلم لى إننا سنطلق سراحك فى هذه المرة
ياسقراط ، شريطة أن تكف عن البحث والتفكير لأجبتكم
قائلاً : أيها الأثينيون ، إني أحبكم وأمجدكم ، ولكنى
أطيع الله أكثر مما أطيعكم

» من أجل هذا ، لن أُنسِك عن البحث والتفكير
مادمتُ حياً

« وسأظلُ أسألك من ألقاه : مالى أراك يا صاحبي
تُعنى بجمع المال وإحراز الجاه والشهرة ، ولا تنشد من الحكمة
والحق وتهذيب النفس إلا أقلها ، ألا يُخجلُك هذا . . ؟
» لقد حكمتُم بموتى ، أليس كذلك . . ؟

« ألا إنه إذا كان الموت سينقلنى إلى حياة أخرى ألتقى
فيها بسائر أبناء الله الذين سبقونا إلى هناك ، والذين عمروا
حياتهم بالمعرفة والفضيلة ؛ فذرونى أمت مرة ومرة ، ودعُونى

— ٨٠ —

أبتسم للموت وأتهلَّل .. فلست أرتاب أبداً في أن الموت مع
الحرية خير وأبقى . »

* * *

ويعت سقراط

ويبلغ « الضمير الإنساني » بموت ابنه البارّ هذا ،
أوجّ الولاء لاحق والخير

وبهذا الموت تتم « اللوحة » . تتم « القدوة » التي سواها
بارئها في أحسن تقويم ، ويرفع الضمير للأجيال - جميع الأجيال -
وثيقة من أعظم وثائق الشرف الإنساني
ويبلغ عصر « الرؤيا » ذروته وأوجّه بهذا الموقف
الشقراطيّ العظيم .

في صحبة السيرة

أين كان الأنبياء والمرسلون خِلال هذه الحركة .
وتلك القرون . . ؟

كانوا هناك لا ريب .

بل لعل الضمير الإنساني في رؤاه التي صادفها التوفيق
إبان نشأته الأولى لم يكن يُعَوِّزُهُ شَيْءٌ مِثْلَمَا كَانَ يُعَوِّزُهُ
مَا يَحْمِلُهُ أَنْبياء الله من هُدًى و يقين

ففي تلك العصور الخوالي كان هناك مِنَ المرسلين مَنْ
حملوا راية الحقيقة والخير . . « مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ
مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ » .

ولا ريب في أن دورهم في تنمية الضمير كان باهراً وعظيماً .
وفي قضية الألوهة بالذات ، حيث ارتفعت بين صفوف
البشرية الأولى المتأففات الصادحة بإله واحد لا شريك له ، كان
مصدر هذه المتأففات وهذه الليهية أفئدة الذين آثرهم الله ليبلغوا
كَلِمَتَهُ وَهَدْيَهُ لِلنَّاسِ .

ففي الزمان القديم كان هناك نوح ، وإبراهيم ،
وهود ، وصالح .

وكانت دعواتهم المتساوقة والمُتجاورة تُرسل أصداءها
في كل أنحاء هذه المنطقة التي نسميها اليوم بالشرق العربي ،
أو الشرق الأوسط .

وكان جوهر رسالاتهم الإيمان بالله الواحد الأحد ،
والتوسُّل إليه بالأعمال الصالحات .

كما كان هناك بعد هؤلاء ، وقبل الميلاد بقراءة
ثلاثة آلاف عام ، يوسف وموسى وهارون ، يدعون إلى الله
الذي لا شريك له .

والآن ، فإن علينا أن نتابع حركة الضمير في ظلال النبوة
نرى كيف أفادت عليه كلمات الله خير أمداد حياته ،
وانطلاقاته .

وطبيعى أننا لن نستوعب في حديثنا هذا جميع الأنبياء
 والمرسلين .. إنما سنكتفى منهم — عليهم السلام جميعا — بنوح ،
 وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، حيث يلتقى فيهم ،
 ويجتمع لديهم كل ما تفرَّق في إخوانهم المرسلين .

فإذا بدأنا بـ «نوح» عليه سلام الله ، فلنبدأ بما تعنيه قصته
من تفاؤل عظيم بمستقبل الإنسان وإعلان سيادته على كوكبه .

فبعد كارثة الطوفان الماحقة ، لا يخرج الضمير الإنسانى عنها فاقد الرجاء محنى الجبهة . بل يتلقى من فوره هذه البشرى التى يحدثنا عنها فيما بعد « سفر التكوين » .

— « .. وبارك الله نوحا وبنيه ، وقال لهم : اثمروا ، واكثروا ، واملأوا الأرض . ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض ، وكل طيور السماء » .

إنه فى الوقت الرهيب الذى يُظن فيه أن الحياة قد انتهت ، يؤمض من الغيب هذا الضياء المُرْتَجَى ، كاشفاً عن عظمة الأيام الواعدة المقبلة لهذا الجنس البشرى الذى كان يُظن أن الطوفان قد أذاع نعيه وطوى أيامه .

وفى ذلك الحين كذلك ، يتلقى الضمير وصية الله بالإنسان وتمجيده إياه .

— « سافِكُ دم الإنسان ، بالإنسان يُسْفَكُ دمه ، لأن الله على صورته عَمِلَ الإنسان » .

هنا دعوة إلى حق الله فى التقديس والإجلال .

وحق الإنسان ، وحق الحياة أيضاً ، ولكن من غير أن تذوب الترخوم الفاصلة بين الله والإنسان ، ومن غير

أن يصير الإنسان هو الله . . « لأن الله على صورته .
عمل الإنسان » . .

فهما يكن من شأن الإنسان إذن . . هذا الذى على صورة
الله سوى وخلق ، فإنه لن يتعد كثيراً عن حقيقة أنه
مخلوق لله . .

ولسوف يركز « نوح » على هذا الاتجاه فينادى قومه .
قائلاً متسائلاً :

« ما لكم لا ترجون الله وقاراً . . ؟

« وقد خلقكم أطواراً . .

« ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً ، وجعل

القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجاً » . . ؟

ومع « نوح » عليه السلام ، يشهد الضمير الإنسانى .
إحدى معاركه الشاهقة لتحرير الإنسان من أوهام الوثنية .
والشرك وإنهاء تسكيب الرؤى البشرية بالأذنان الملتوية .
لتلك الأصنام المنحوتة من حجارة ، والساجية على الأرض .
في عجز وبلاهة . .

« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » .

« يا قوم إني لكم نذير مبين
 « أن اعبدوا الله ، واتقوه ، وأطيعون » .
 ومن « نوح » يتعلم الضمير الشجاعة في الحق .
 « يا قوم إن كان كبرُ عليكم مقامى وتذكيرى بآيات
 الله ، فعلى الله توكلت ، فأتجمعوا أمركم وشركاءكم » ...
 واختيار الحق في تجرُّد وتبثُّل وذمَّة ، ثم الدعوة إليه ورفع
 رايته دون أن يكون ثمت أى مطمع ، أو غرض ، أمر يحرص
 الضمير الإنسانى على تنمية موارده .. وها هو ذا نوح يلتزم هذا
 الموقف فى صمود وجلال .
 « — فإن توليستم ، فإنا سأتاكم من أجر .. إن أجرى
 إلا على الله ، وأمرت أن أكون من المسلمين » .
 — « ويا قوم . لا أسألكم عليه مالا . إن أجرى
 إلا على الله » .

وحرية الضمير أئمن ممتلكات البشر ، وأساس هذه
 الحرية هو الاقتناع .

« يا قوم أرايتم إن كنتم على بينة من ربى ، وآتاني رحمة
 من عنده فعُمت عليكم ، أنزل مُسكوها وأنتم لها كارهون » ؟؟

والمساواة أمام الله ، وأمام القانون ، محتومة ومقدسة .
ومن نوح تلقى الضمير أروع دروسها . . فحين يحلُّ بعصاة
قومه يوم القصاص يرسل أبتهالاته الضارعة المُلحّة . . إلى الله
كي يدع له ابنه ، ويغفر له عِصْيَانَهُ .

« . . ربِّ إن ابني من أهلي ، وإن وعدك الحق ، وأنت
أحكم الحاكمين . . »

« قال يا نوح إنه ليس من أهلك . . إنه عملٌ غيرُ صالح ،
فلا تسألني ما ليس لك به علم ، إني أعظُّك أن تكون
من الجاهلين . . »

« قال ربِّ إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين . »

وحين يسأله قومه أن يُبعد عنه الفقراء الذين آمنوا معه
يسألهم . لماذا يفعل ذلك . . ؟

وهل هو إلا عبْدُ الله مثلما هم عبَادُ له . . ؟
« ولا أقول لكم عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ،
ولا أقول إني مَلَك . . »

« ولا أقول لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ،

الله أعلم بما في أنفسهم ، إني إذن لمن الظالمين » .
 لقد انتعش الضمير الإنساني وارتوى بهذه التعاليم ، وتلقى
 من الله مع نبيه نوح كلمات أضاءت طريقه وزكّت رُشده
 فـ « سلام على نوح في العالمين » .

* * *

ويحيىء أبو الأنبياء « إبراهيم » ويقطع الضمير معه هجرة
 من أعظم هجراته . .

إن عقول الناس في « بابل » قد شوّعت رؤى الضمير ؛
 فعلى الرغم من إيمانهم بالآلوهة ، ذهبوا يتصورونها في
 أشكال وأوثان .

وانهم ليتخذون من قوى الطبيعة آلهة . . وهناك « الآلهة
 السبعة الذين يقررون المصائر » . . وعلى رأسهم الآلهة
 « آنو ، ومردوك ، وإنليل » . .

وما دام الناس يَسْتَمِرُّون الخرافة على هذا النحو ، فإن
 رُشدَهم يمضى متعثراً وبطليماً

والإيمان بالله الواحد الأحد الذي ليس كمثل شيء ، تحرير
 أي تحرير لكل قوى الضمير والفكر .

ومع إبراهيم عليه السلام ، يكتسب الضمير الإنساني
رُشداً جديداً . . .

فالإيمان بالله الحق سيكشف له إبراهيم نهجاً جديداً . . .
هو النظر ، والتفكير ، والاستدلال . . .

فإذا كان قومه يعبدون الكواكب والنجوم فليُنظر إن
كان ذلك حقاً . . ؟

ويتابع حركة الكواكب طويلاً ، ويخضعها لتأملاته
الذكية . فلا يرى فيها جلال الألوهة ، واقتدارها ، وينتهى
إلى أن هذه القوى التي تتورها تغيرات الحدوث والشؤون
والتطور والعدم ، لا يمكن أن تكون — الله رب العالمين
وإنما هو الله خالقها ومُنْجِ كل شيء وجوده وصُودَه .

ومن ثم مضى يهزأ بالأوثان التي ملأت مدن بابل وقراها
بل وبيوتها . سائلاً الناس

— « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون » . . ؟؟

ثم صامحاً فيهم

« . . ربُّكم رب السماوات والأرض الذي فَطَرَهُنَّ ،

وأنا على ذلكم من الشاهدين »

ثم يهاجر بإيمانه إلى أرض جديدة يستودعها راس الحقيقة
التي رآها وآمن بها .

وتسير معه أينما سار دعوته إلى الله الواحد - رب العالمين -
وتسير معه كذلك « كرامة الإنسان » . .

لطالما كان الإنسان في تلك العصور والبقاع تغشاه غواشي
الآس والعجز والشك في قدرته على بلوغ السكال
وكان « صَفَقَة » يعقد المجتمع عليها مع آلهته سلامة
حياته ومصيره . فيقدم من البشر قرايين وذبايح . . . وسيشهد الضمير
الإنساني مع نبي الله إبراهيم مشهد الوداع لسكل هذا . .
إن الإنسان شيء ثمين وعظيم

— « ظهر الرب لإبراهيم ، وقال له : أنا الله القدير ، مير
أمامي وكن كاملا » . .

هكذا يحدثنا سفر التكوين
فالإنسان الجديد في ظل ربه الحق ، ترفعه مسئولياته ومكانته
إلى مستوى السكال الفريد
« سر أُمَامِي وَكُنْ كاملا »

ومن ذلك اليوم لن يقدم الإنسان ذبيحة وقربانا

وستبطل إلى الأبد عادة اختيار الذبائح والقرايين من
بين صفوف الناس والبشر
والسكى يكون إبطالها نهائياً وحاسماً فسيتم ذلك فى مشهد
حافل ومؤثر ، يعلن الله فى نهايته تحرير رقاب البشر جميعاً
من تلك العادة

مع سفر التكوين مرة أخرى
- « ثم مدّ إبراهيم يده ، وأخذ السكين ليذبح ابنه ،
فناداه ملاك الرب من السماء وقال : إبراهيم .. إبراهيم ..
» فقال : ها أنذا ..

» فقال : لا تمد يدك إلى الغلام ، ولا تفعل به شيئاً ؛
لأنى الآن علمت أنك خائف الله ، فلم تُمسك ابنك
وحيذك عنى ..

» فرفع إبراهيم عينيه ، ونظر ، فإذا كبش وراءه ممسكا
فى الغابة بقرنيه

» فذهب إبراهيم ، وأصعده محرقة عوضاً عن ابنه «

ومع القرآن فى نفس المشهد

- « فلما أسلما ، وتسلّوا للجبين

— ٩٢ —

« ونادينا أن يا إبراهيم
قد صدقت الرؤيا ، إنا كذلك نجزي المحسنين ..
« إن هذا هو البلاء المبين ..
« وقد بيناه بذبح عظيم ..
« وتركنا عليه في الآخرين ..
« سلام على إبراهيم .. »

* * *

وتنتقل الراية من يمين إلى يمين ، حتى يحملها نبي الله
موسى عليه السلام

وهنا يشهد الضمير الإنساني استمراراً مُبِحاً لنفس المحاولة
العظمى .. محاولة الإجهاز على الوثنيات التي تحتجز نمو الضمير
والفكر وكل قوى الإنسان

ويرتفع الثماف الحق بالله الواحد الذي ليس
كمثله شيء

إن الناس لا يزالون يريدون أن يعرفوا الله عن طريق
صورته .. وهويته ..

ومعنى هذا أن الوثنية لا تزال تحذبهم إليها في قوة
وتشبت . .

ألم يتحدث إليهم مُرسلون كثيرون عبر القرون ،
بأن الله خالق كل شيء ؛ وليس كمشله شيء . . فما بالهم
ينسون ولا يذكرون

على أية حال ، فليأخذ نبي جديد دوره في مجال التبصير
والتذكير . .

— « فقال موسى لله : ها أنا آتى إلى بنى إسرائيل ، وأقول
لهم : إله آبائكم أرسلنى إليكم ، فإذا قالوا لى : ما اسمه ،
فأذا أقول لهم . . ؟
« فقال الله لموسى : أهيه الذى أهيه . . أى — هو
الذى هو . .

« وقال الله أيضاً لموسى : تقول لبنى إسرائيل يهوه
إله آبائكم . . إله إبراهيم وإله إسحق ، وإله يعقوب
أرسلنى إليكم » .

هكذا يحدثنا سفر الخروج هذا الحديث الذى يُصور
بجزر موسى لقومه عن أن يسترسوا مع تلك الاستفسارات

المتطفلة التي تنتهى بأحسابها عادة إلى السؤال عن نسب
الله وعائلته .. !!

سبحانه عن ذلك وتعالى

لقد آن لقضية التوحيد والتنزيه أن تستقر في وعي البشرية
على صورتها الصحيحة ، لينتفع الناس لرعاية الحياة في ظل ربهم
الحق وفي رعايته

ولقد آن لكل صور الوثنية أن تختفي وتزول

— « لا يكن لك آلهة أخرى أمامي .. »

« لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما ، مما في السماء

من فوق ، وما في الأرض من تحت »

هكذا يعلم الله نبيه موسى ، كما يحدثنا سفر الخروج أيضا ،
ويعلمه كذلك

— « لا تلتفتوا إلى الأوثان .. »

« وآلهة مسبوكة ، لا تصنعوا لأنفسكم .. »

« أنا الرب إلهكم .. »

ولقد سهر موسى على تنفيذ هذه التعاليم في لحظة صارمة

وحين غاب عن قومه ثم عاد ليجدهم قد اتخذوا لهم صنما

عجلاً من ذهب له خوار ، حَيَّيْ وَطَيْس غضبه ، وحطّام الوثن
ثم قذف به إلى جوف نار متسعة — ثم سحقه وذراه في الهواء
في حُنق ماجق

ومع دَعَم الإيمان بالله وحده ، شهد الضمير الإنسانى
موكب الوصايا وعاش بها ومعها طويلاً .

— « لِقَاطُ حَصِيدِكَ لَا تَلْتَقِطْ ، لِمَسْكِينٍ وَالْغَرِيبِ تَتْرَكَ . .

» لَا تَسْرِقُوا . .

» وَلَا تَكْذِبُوا . .

» وَلَا تَغْدُرُوا . .

» لَا تُبَيِّتْ أَجْرَةَ أَجِيرٍ عِنْدَكَ إِلَى الْغَدِ . .

» لَا تَشْتِمِ الْأَصْمَ وَقُدَّامِ الْأَعْمَى لَا تَجْعَلْ مَعْتَرَةً . .

» لَا تَرْتَكِبُوا جَوْرًا فِي الْقَضَاءِ . .

» لَا تَأْخُذُوا بِوَجْهِ مَسْكِينٍ ، وَلَا تَحْتَرِمِ وَجْهَ كَبِيرٍ . .

» لَا تَدْنِسْ ابْنَتَكَ بِتَعْرِيفِهَا لِلزَّانَا ، لِثَلَا تَزْنِيَ الْأَرْضُ

وَتَمْتَلِئَ الْأَرْضُ رَذِيلَةً . .

» وَإِذَا نَزَلَ عِنْدَكَ غَرِيبٌ فِي أَرْضِكَ فَلَا تَظْلَمُوهُ . . كَالوَطَنِيِّ

مِنْكُمْ يَكُونُ لَكُمْ الْغَرِيبُ النَّازِلُ عِنْدَكُمْ ، وَتُحِبُّهُ كِنَفْسِكَ » . .

إن هذه الإنسانيات والأخلاقيات لم تسكن في مفاهيمها
 للواسعة سوى دعم للمستوليات التي يفرضها الإيمان بالله
 فليس إيمان الناس بربهم نعمة يُسدونها إلى الله
 إنما هو معراج لحياتهم هم ، يقودها ويأخذ بها إلى آفاق
 الهدى والخير والفلاح . . أما الله سبحانه فغنى عن العالمين
 « وقال موسى : إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً ،
 فإن الله لَغنى حميد »
 قرآن كريم

* * *

ويلقى موسى ربه . .
 ويستأنف الضمير الإنسانى مسيره المبارك حاملاً تراثه
 المذخور ، وتجربته النامية منذ القدم وعبر القرون ومُذمماً بهذا
 كله ، فى كل مكان وبكل لسان
 والإنسانيات التى طالما صدحَ الضمير بها ودعا إليها نلتقى
 بها سِفر الأمثال من جديد
 — « ألقِ على الرب أعمالك ، فتثبت أفكارك »
 « البطيء الغضب خير من الجبار ، ومالكٌ روحه خير
 ممن يأخذ مدينة »

« نعمة يابسة ومعها سلامة ، خير من بيت ملآن
ذباح مع خصام »
« المستهزىء بالفقير ، يُعَيِّرُ خالقه »
« أفكار الصديقين عدل ؛ تدابير الأشرار ش »
« لا تحسد الظالم ، ولا تختبر شيئاً من طرقه »
« إن جاع عدوك ، فأطعمه خبزاً .
وإن عطش ؛ فامسقه ماء » ..

* * *

وتمضي السّون ، وتتواكبُ الأجيال ، وينسى الناس
كاداتهم ما ذُكِّروا به ، ودُعُوا إليه ..
بيد أن الضمير مشرف في يقظة على أبراج الحراسة ..
ساهرأ على حماية المبادئ التي كرّسَ لإنمائها
والآن، فإن صوتاً صادقاً اللهجة ، على الرنين سوف ينطلق
من فؤاد نبي عظيم هو « إشعيا » عليه السلام
وفي ثورية عادلة سينهض الضمير الإنساني مع هذا
النبي ليجملا من العدالة الاجتماعية قوة فاصلة ، ومن طلبها
ثورة عادلة ..

ولما كان رجال الدين يومذاك يمسكون بأيديهم الكثير
من سلطة التوجيه

ولما كان أكثرهم ، وأكثر الناس معهم ، قد صرفوا
الدين عن جوهره واتخذوه تجارة واستعلاء ، فلا بد لحساب
النصير الإنساني كله أن يواجه هذا الزيف بمنطق صارم مجلجل
فليات إذن « إشعيا » .. وليواجه أولئك الذين يمنعون
في غسل أيديهم ، ويحملون من قلوبهم مخازن للخديعة والضلال
وكل موبقة ومكيدة .. !!

ليواجه أولئك الذين يتقربون إلى الله بذبح خروف ..
بينما هم يسحقون الناس ، أبناءه وخلقه

وليواجه تلك الطبقة البغيضة التي جعلت قلة متخمة
هنا .. وكثرة ساعبة هناك

فلنصغ لـ « سفر إشعيا » ..

— « لانهودوا تأتون بتقدمة باطلة »

إنها بداية موفقة يريد بها أن يعيد الدين إلى جوهره
الحق وينتزع النفوس الخدوعة بالاشكليات عن الجوهر واللباب.
« البخور .. ؟ هو مكره الى .. »

« رأس الشهر ، والسبت ، ونداء الحفل . . ؟ لست »
« أطيق الإثم والاعتكاف . . »
« رموس شهوركم وأعيادكم بنفسها نفس . . »
« صارت على ثقلا . . »
« ملأت حلما . . »
« فحين تبسطون أيديكم ، أستر عيني عنكم . . »
« وإن كثرت الصلاة ، لا أسمع . . »
« أيديكم ملانة دما » . . ١١
تُرى ما ذا يريد « اشعيا » إذن . . ؟
يريد الحقيقة . . يريد الجوهر . .
« اغتسلوا . . تنقوا . . »
« اءزلوا شرّ أفعالكم من أمام عيني . . »
« كُفُّوا عن فعل الشر . . »
« تاملوا فعل الخير . . »
« اطلبوا الحق . . »
« أنصفوا المظلوم . . »
« اقضوا لليتيم . . »

« حَامُوا عَنِ الْأَرْمَلَةِ » ١١..

هذه هي الهداياات فيما يريد .. أو بالأحرى فيما يريد الله ،
وَيُبَلِّغُهُ إِشْعِيَا .

• — العدل الذى يجعل الناس سَوَاسِيَةً آمَنِينَ

— « وِيلَ لِلَّذِينَ يَقْضُونَ أَقْضِيَةَ الْبَاطِلِ .. وَلِلْكَتَبَةِ الَّذِينَ
يَسْجَلُونَ جَوْرًا ، لِيَصُدُّوا الضَّعْفَاءَ عَنِ الْحُكْمِ ، وَيَسْلُبُوا حَقَّ
بِائِسَى شَعْبِي ؛ لِتَكُونَ الْأَرَامِلُ غَنِيمَتَهُمْ .. ، وَيَنْهَبُوا الْأَيْتَامَ ..
— « وَمَاذَا يَفْعَلُونَ يَوْمَ الْعِقَابِ ، حِينَ تَأْتِي التَّهْلُكَةُ مِنْ بَعِيدٍ » ..

• — وَالْحَرِيَّةُ الَّتِي تَمْنَحُ كُلَّ مَسْبِيٍّ عِتْقًا ، وَكُلَّ أَسِيرٍ مُنْطَلَقًا ..

ها هو ذا ينادى بها فيقول : —

— « رُوحَ السَّيِّدِ الرَّبِّ عَلَى » ..

« لِأَنَّ الرَّبَّ مَسَحَنِي ؛ لِأَبْشُرَ الْمَسَاكِينَ ..

« أُرْسَلْتَنِي لِأَعْصِبَ مَنْكَسَرَى الْقُلُوبِ ..

« لِأَنِّي نَادَيْتُ لِلْمَسْبِيِّينَ بِالْعِتْقِ ، وَلِلْمَأْسُورِينَ بِالْإِنْطِلَاقِ .. »

• — وَالْحُبَّةُ ، الَّتِي تُجْلَى الْكَرَاهِيَّةُ وَالْحُرُوبُ عَنْ مَكَانِهَا

فِي حَيَاةِ النَّاسِ وَتَمْلَأُ الْأَرْضَ سَلَامًا وَأَمْنًا

إِنْ رَوَّيَا « إِشْعِيَا » عَنْ الْحُبَّةِ تَجَسَّىءُ فِي صُورَةِ بُشْرَى بِالْخِلَاصِ

.. لا مجرد دعوة للحب والسلام ، تنجى وعداً أكيداً بقدمهما .

وقُدوم مُخلص يرفع رايتهما

— « يقضى بالعدل للمساكين . .

« ويحكم بالإنصاف لبائسى الأرض »

وعندئذ . . وَلَدَى إهلال تلك الأيام المنتظرة

— « بسكنُ الذئب مع الخروف . .

« ويربض النمر مع الجدى . .

وأما الناس ، والدول ، والشعوب

— « فيطعمون سيوفهم سيكسكا ورماحهم مناجل -

« لا ترفع أمة على أمة سيفاً . .

« ولا يتعلمون الحرب فيما بعد . . . ! ! !

لقد عبّر نبي الله « إشعيا » بهذه الكلمات والآيات عن

أسمى أغراض الوجود الإنساني .

وسيفظل « المُخلصون » يجيئون واحداً بعد آخر لإنجاز

هذه المهمة الجليلة

وسيبقى الضمير الإنساني يرتاد طريق ذلك المستقبل

في تفاؤل عظيم وإصرار أعظم ، مُلقياً في رُوع أفراد الجنس

— ١٠٢ —

البشرى جميعاً حتمية إنجاز هذه المهمة المقدسة

* * *

وتمضى الأيام ينادى بعضها بعضاً . . وتعاليم الهدى والخير
تسكفح في سبيل استمرارها

وكالعادة دائماً ، تبدأ هذه العالم في مقاومة خصومها
والكافرين بها ، ثم لا تلبث إلا قليلاً حتى تجد نفسها تخوض
المركة مع أتباعها وذويها . . . !

وحين نتجه الآن لنتلقى بالسيد المسيح ، تواجهنا
هذه الظاهرة

فالذين ارتفعت بين صفوفهم من قريب دعوة المرسلين
من قبل ياله واحد للعالمين ، لم يلبثوا حتى حولوا إيمانهم بالله
إلى إله محلي قومي . .

والذين كان ينبغي أن يكونوا رُحماء ودُعاء ، راحوا
يسرفون في القتل إسرافاً شديداً حتى نَمَتَوْهُ عن سوء فهم بأنه
« زكاة للرب »

والذين كان ينبغي أن يحتفظوا للدين بجوهره ولُبابه

والأُيُجْرَفُوا الحق عن مواضعه ، لم يلتزموا هذا الواجب
ولم يَقُوا بذلك العهد

هذا من جانب . .

ومن جانب آخر ، كانت هناك « روما » الامبراطورية
التي رغم ما كانت تُسديه للتقدم الإنساني من خير ، فإنها كانت
تذك الشعوب المستعمرة لها إذلالا وبيللا

كانت تُصدّر إليها عبادة قيصر . . وتستوردُ منها مالمليها
من ثروة ورزق . . ١١

وكانت القسوة الظالمة طابع علاقات الحاكم بالحكوم ،
والقوى بالضعيف

وكانت عقوبة الصلب إجراء هيناً يُشبه في أيامنا هذه
« لفت نظر » أو غرامة « بضعة قروش » . .

وكانت محاولات العبيد الثورية في روما لتعطيم
أغلالهم ، ومحاولات الشعوب المستعمرة خارج روما لنيل
حريتها — هذه وتلك تُقع بوحشية لا نظير لها سواها .

ولم ييأس الضمير الإنساني ، ولم يدع الراية تُسقطها

من يمينه تلك الأعاصير . بل واصل نضاله ضد المحرفين .
والخربين والقساة

وفيما هو يناضل ويُقاوم ، جاءه من الله ظهير

— « طوبى للودّعاء ؛ لأنهم يرثون الأرض . .

« طوبى للجوع والعطاش إلى البر ؛ لأنهم يشبعون

« طوبى للرحماء ؛ لأنهم يُرحّمون . .

« طوبى للأتقياء القاب ؛ لأنهم يعاينون الله . .

« طوبى لصانعي السلام ؛ لأنهم أبناء الله يُدْعَوْنَ — « ١١٠

إنه السيد المسيح يتحدث

وإنه باسم الله وعلى بركته يأخذ بيد الضمير الإنساني
إلى نِهاه وهُده . .

ولكن ، أفي مُواجهة هذا الظلم ، وهذه القسوة يقال
للناس : طوبى للودّعاء . . طوبى للرحماء . . طوبى لصانعي
السلام . . ١١٩٢

أجل ، ولا يُقال إلا هذا في مثل ذلك المقام
فالمسيح لم يأت ليحل قضية قومية . أو زمنية ، إنما جاء
ليكشف للإنسانية بعض حقائقها الخالدة ثم يمضي ومن هذه

الحقائق . أن البشرية منذ نشأتها تقاوم الشر بالشر ، والسيف
بالسيف ، فإذا صنعت . . ؟ وإلام انتهت . . ؟
لا شيء . . مشاكلها تتفاقم . . ورصيد الشر ينمو ،

وقوى الكراهية تزيد

ولقد ارتفعت من قبل أصوات صادقة وأمانة تدعو إلى المحبة
والرحمة . . ولكن الناس - جميع الناس - أصروا على الثأر ،
ودفع الشر بالشر

وقد يكون ذلك طبيعياً بعض الوقت . . ولكنه لا ينبغي
أن يكون طبيعياً على الدوام

فما دامت البشرية تسير إلى كمالٍ مقدور ، فأولى
مِمات هذا الكمال ، لا بد أن تكون نبذ الكراهية
والقسوة والقتال

وهذا ما جاء المسيح لتبليانه على أوضح منهج . . تبليانه
لا بما يقول من كلمات فحسب . . بل وبالنموذج الكامل
لسلوكة وحياته

قد نقول نحن اليوم عن هذا المنهج الفريد : إنه تجربة
لا بأس بها . .

بيد أنه عند المسيح لم يكن تجربة .. ولَدَى الضمير
الإنسانى لم يكن كذلك أيضاً

هو شيء أصدق وأعظم .. هو حقيقة وجَوْهر ..
إن المسيح يقول للناس بموقفه ذاك .. إن البشرية ماضية
حتمًا إلى هذا .. وذاك هو مصيرها وهذا هو شكلها القادم ..
إخوان يحبون إخوانًا ، لا يقاومون الشر بالشر . بل بالخير ..
ولا يزعجون الكراهية بالكراهية .. بل بالحب ، حتى يخفى
الشر وتزول الكراهية

فما دام هذا هو المستقبل المشرق المحتوم ، فلماذا
لا يتعجله البشر ؟ ولماذا لا يخطئون الخطى إليه ..؟ فليبدأ المسيح
إذن ، وهذا هو السبيل :

- « سمعتم أنه قيل : عَيْنَ بَعِين ، وَسِنٌّ بِسَن ..

» وأما أنا فأقول لكم : لا تُقاوموا الشر ..

« بل مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الْاَيْمَنِ ، فَخَوِّلْ لَهُ
الْآخَرَ أَيْضًا ..

« وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَكَ وَيَأْخُذَ ثَوْبَكَ ، فَاتْرِكْ لَهُ
الْثَوْبَ أَيْضًا ..

« ومن سَخَرَكِ مِيلاً واحداً ، فاذْهَبِ مَعَهُ مِيلِينَ ..
 « مَنْ سَأَلَكَ فَأَنْطِهِ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتَرِضَ مِنْكَ
 غَلا تَرَدِّهِ .. »

« سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ : تَحِبِّ قَرِيبَكَ وَتُبْغِضْ عَدُوَّكَ ..
 « وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ : أَحْبَبُوا أَعْدَاءَكُمْ ..
 « بَارِكُوا لِمَنْ لَا عَيْنِيكُمْ ..
 « أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِكُمْ .. »

« وَصَلُّوا لِأَجْلِ الَّذِينَ يَسِثُونُ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ ؛
 لِكَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِيكُمْ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ ؛
 فَإِنَّهُ يَشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى الْآثَرَارِ وَالصَّالِحِينَ ، وَيُمْطَرُ عَلَى
 الْآبَرَارِ وَالظَّالِمِينَ »

تَرَى .. أَيْسَطَاعَ هَذَا .. ؟ ؟

— كَيْفَ يُحِبُّ الْإِنْسَانُ مُبْغِضَهُ ..

— كَيْفَ يُبَارِكُ لِأَعِنِّهِ ، وَيُحْسِنُ إِلَى شَانَتِهِ .. ؟

عِنْدَ الْمَسِيحِ لَا يَكُونُ السُّؤَالُ هَكَذَا .. بَلْ يَكُونُ

— كَيْفَ لَا يُحِبُّ الْإِنْسَانُ مُبْغِضَهُ . ؟

— كَيْفَ لَا يُبَارِكُ لِأَعِنِّهِ .. ؟

ذلك أن الإنسان الذى يدعوهُ المسيح لهذا ، هو الإنسان.

البارّ المتفوق

فإذا تشابهت حوافز الأبرار وحوافز الأشرار فأين إذن
مزية الأبرار . . ؟ وإذا كان حبهم ووُدّهم مجرد رد فعل لحب
الآخرين إياهم ومودّتهم لهم فأى فضل لهم . . ؟ !

— « .. لأنكم إن أحببتم الذين يحبونكم ؛ فأى

أجر لكم . . ؟

« أليس المشارون أيضا يفعلون ذلك . . ؟ !

« وإن سلّمتم على إخوانكم فقط ، فأى فضل تصنعون . . ؟

« أليس المشارون أيضا يفعلون هذا . . .

« فكونوا أنتم كاملين ، كما أن أبائكم الذى فى السموات

هو كامل . . . ! ! !

إن واد نوازع الشر والتربّص إلى هذا المدى البعيد

هو هدية المسيح إلى المصير الإنسائ كله

ولقد بلغ الدرس جلاله الأعظم حين أصرّ المسيح على

انتهاج هذا المسلك فى أخطر لحظات حياته

حين اقتنحت قوى الشر مُصلّاه . . وأوثقه الباغون

وَحَمَلُوهُ إِلَى حَيْثُ أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوا نَهَايَةَ حَيَاتِهِ
الطاهرة الجليلة

ساعتئذ ، وحين هَوَى تلميذ من تلامذته بسيفه على
أحد الجنود المقتحمين فَصَلَّمَ أُذُنَهُ ، صاح المسيح في وجهه
صيحته المباركة :

— « رُدِّ سَيْفُكَ إِلَى مَكَانِهِ »

« لِأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ بِالسَّيْفِ ، بِالسَّيْفِ
يَهْلِكُونَ » . . .

قلنا . : إن دور المسيح كان متمثلاً في أن يُعلن هذه
الحقيقة الخالدة . . حقيقة أن الحبّة أقوى وأبقى . . وأن مقاومة
الشر بالخير . . ليست ممكنة فحسب ، بل ومختومة الظفر
والنجاح أيضاً

وقلنا إن دوره في هذا لن يكون مجرد ترداد هذه الحقيقة
بكلماته . . بل وصَوْغَ نموذجٍ لها في حياته
وهكذا ثابر عليها حتى لقي ربه

فإذا جدت بعد رجليه عن دنيا الناس . . ؟؟

إن كهنة « أورشليم » بكل مكرهم وغدرهم . .

وإن سلطان روما في «أورشليم» بكل عتاده وعيناه ..
 يل إن أباطرة روما جميعاً — والامبراطورية الرومانية
 كلها ، قد صاروا وصارت تُراباً ، ونسياناً ، وبَدْداً
 أما المسيح .. أما إنجيله .. أما مملكته .. — ومعدرة
 إليه عن هذا التعبير — فلننظر .. أى ذبُوع ؟ وأى مجد ؟
 وأى سلطان . ؟ منذ رحل عن الأرض حتى اليوم .
 صحيح أن البشرية لم تستطع مع دعوته إلى الحب صبرا ..
 وصحيح أن الكنيسة نفسها ، قد حلت فيما بعد كل
 ألوية الكراية والقسوة والبطش ، وضِدَّ مسيحيين من
 بنى جلدتها ..

وصحيح أن ما أحرزته المسيحية من مجد ونفوذ وسلطان
 لم يكن ما يريدُه المسيح ..

كل هذا حق .. ولكن كل هذا لا يطمس ذرة من
 الوجه الآخر للحق وهو أن المحبة كحقيقة ظافرة قد بلغت
 في المسيح منتهى الوضوح والصدق

فه «ابن الإنسان» الذى عاش بالحب، وللحب .. هذا الأعزل
 من كل سلاح .. الفقير من كل مال .. النابذ لكل جاه أو سلطة

يكتب له ولدعوته من الخلود ما لم يظفر بمعشار معشاره
كل من حلت الأرض من أباطرة وملوك ومادة وأثرياء . . .
إن المحبة إذن قادرة على صنع المعجزات التي ليست
كثُلها معجزات

وإن مقاومة الشر بالخير ، والسيف بالسكينة ،
والكراهية بالحب . .

إن ذلك كله . وإن لم ينجم صاحبه أحياناً من الصرُّ
في حياة الناس القصيرة ، فإنه دائماً وأبداً وحتماً يمنح حياته
ودعوته خلوداً لا يُطاوله خلود ويستبقى منه للبشرية بعد رحيله
عنها كل نفعه ، وعبيده ، وهُداه . .

ولقد مضى المسيح في دعم السلام الاجتماعي بمنطقه العذب
واقناعه الوديع ، غير تارك وسيلة تَحْيِيهِ ونشد أزره إلا أوصى
بها وجعلها شَعِيرَةً وعبادة

— « قد سمعتم أنه قيل للقديماء : لا تقتل ، ومن قتل يكون
مُسْتَوْجِبَ الْحُكْمِ . .

« أما أنا فأقول لكم : إن كل من يغضب على أخيه باطلا
يكون مُسْتَوْجِبَ الْحُكْمِ . . »

ثم يُعْمَن إِمَعَانَهُ النَّبِيلَ فِي دَعْمِ هَذَا السَّلَامِ وَهَذَا الْإِخَاءِ .
فَيَقُولُ :

— « فَاِنْ قَدِمْتَ قُرْبَانَكَ إِلَى الْمَذْبَحِ ، وَهَنَّاكَ تَذَكَّرْتَ
أَنْ لِأَخِيكَ شَيْئًا عَلَيْكَ ، فَاتَرَكَ هَنَّاكَ قُرْبَانَكَ قُدَّامَ الْمَذْبَحِ ،
وَإِذْهَبْ أَوَّلًا ، وَاصْطَلِحْ مَعَ أَخِيكَ ، وَحِينَئِذٍ تَعَالَ وَقُدِّمْ
قُرْبَانَكَ » . . .

وَبِسْأَلِهِ تَلْمِيزُهُ الْأَوَّلَ « بِطَرَسِ » .

— « كَمْ مَرَّةً يَخْطِئُ إِلَى أَخِي ، وَأَنَا أَغْفِرُ لَهُ . . ؟

« هَلْ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ . . ؟

— قَالَ لَهُ يَسُوعُ :

« لَا أَقُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ . . بَلْ إِلَى سَبْعِينَ

مَرَّةً » . . .

وَإِذَا كَانَتِ الْأَنَانِيَّةُ ، وَالطَّمْعُ ، وَاحْتِسَاكُ أَسْبَابِ الرِّزْقِ ،
مِنْ شَرِّ مَا يُمَزَّقُ وَشَأْنُ السَّلَامِ وَالْإِخَاءِ وَالْحُبَّةِ ، فَقَدْ قَاوَمَهَا
الْمَسِيحُ وَسَقَّهَا جَمِيعًا ، وَنَادَى بِأَنْ عِلَاقَةَ النَّاسِ بِالْمَالِ يَجِبُ
أَنْ يَكُونَ أَسَاسُهَا الْقَنَاعَةُ لَا الشَّرَّهَ . .

— « لَا تَسْكُنُوا كُنُوزًا عَلَى الْأَرْضِ حَيْثُ يَفْسُدُ السُّوسُ

والصدا ، وحيث ينقب السارقون ، ويسرقون . .
 « لا يقدر أحد أن يخدم سيدين ؛ لأنه إما أن يبغض الواحد
 ويحب الآخر . . أو يُلْزَم الواحد ويحتقر الآخر . . لا تقدرون
 أن تخدموا الله والمال »
 وحين يُسأل يوما عن طريق البر والسكّال ، يجيب
 سائله :

— « إن أردت أن تكون كاملا ، فاذهب وبع
 أملاكك ، وأعط الفقراء ، فيكون لك كنز في السماء ،
 ونعال اتبعني » . . . ١١٠

وإذ كان غياب التسامح ، يعنى الشطط وتوتر العلاقات
 الإنسانية ، فقد وقف « المسيح » يشهد بالتسامح وتقدير
 الظروف الإنسانية تقديرا يُفيء الحسان والتعاطف
 — « لا تدينوا لكي لا تُدانوا . . ؛ لأنكم بالدينونة
 التي بها تدينون ، تُدانون . .

« وبالكيل الذى به تسكيلون ، يُكال لكم »
 ومن ثم كانت طريقته فى مقاومة الخطيئة ملائمة تماما
 لإيمانه بالحبّة وبالرحمة . .

« إني أريد رحمة ، لا ذبيحة ، لأنى لم آت لأدعو أبراراً
للتوبة بل خطّائين »

وإذا كان الخير والشر مُزاملان فى الحياة الإنسانية ،
تزامن السّالب والموجب ؛ فإن أزركى السُّبُل لِإِرباء جانب
الخير هى الدعوة الحانية إليه والأخذ بيد الخطاة
فى مشاركة عاطفة

والله ربه ، ودودٌ ورحيم . . قلماً تحدث المسيح عنه .
سبحانه كنتقم وغضوب . . وطالما تحدث عنه ككاتب
حان ورحيم

— « اسألوا تُعطوا . . اطلبوا تجدوا . . اقرعوا يُفتح .
لسم . . ؛ لأن كل من يسأل يأخذ . . ومن يطلب يجد . .
ومن يقرع يُفتح له . . »

« أم أى إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزاً يعطيه حجراً ؟ . .
وإن سأله سمكة يعطيه حية . . ؟ »

« فإن كنتم وأنتم أشرار ، تعرفون أن تُعطوا أولادكم
عطايًا جيّدة ، فكم بالحرى أبوكم الذى فى السماوات ، يهب .

— ١١٥ —

خيرات للذين يسألونه » . . ١٩

رؤية مُشرقة لرب كريم عظيم

هذا الربُّ الأحد الذى دعا المسيح لعبادته وحده فقال:

« . . مكتوب للرب إلهك تسجد . .

» وإياه وحده تَعْبُد . . ١١

* * *

هذا هو الحب العظيم ، الذى حمل أمانته ، وأنجز تبعاته.

« ابن الإنسان » يسوع . . ١١

وما أعذب الحب وما أجله حين يكون نموذج المسيح . .

لقد كان الحب دينه ووصيته وحياته

ولقد سأله سائل

— « يا مُعَلِّمٌ . . أية وصية هى العظمى فى الناموس . . ؟ »

« فقال له يسوع : تحب الرب إلهك من كل قلبك ،

ومن كل فكرك ، ومن كل نفسك . .

» هذه هى الوصية الأولى والعظمى . .

« والثانية مثلها ، تحبُّ قريبك كنفسك »

— ١١٦ —

وكلمة « قريب » حين ينطقها المسيح ، يتراحبُ مفهومها
حتى يشمل الخليقة الخيرة جميعها
— « لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو
أخى ، وأختى ، وأمى »

* * *

وهكذا تلقى الضمير الإنسانى من هذا القلب الحب الذكى
جرعة شباب طويلة — بل قولوا : خالدة . . وسيظل بها
ريانا وضيئا

كما تلقت الحياة الإنسانية . نفس الجرعة المباركة

* * *

وتمضى الأيام فى تتابعها المعهود والضمير الإنسانى
ينمى خلال الزمان ترائه . . ترائه الذى أفاءته عليه خبراته
ورؤاه . . والذى تلقاه من أنبياء الله ورسله . .
ويخوض معركته الدائمة مع قوى النكوص والتردد
والمراوغة.

وبعد رحيل المسيح ، كانت معركة الضمير قاسية ،

فالحظات الباهرة التي عاشها الضمير مع المسيح في حلم سعيد ،
ولت حثيثة . . . !

واكّشف الضمير أن الحب الذي عاشه المسيح وتحدث
عنه . . كان في غير أوانه . . والطبائع الإنسانية ، لا يزال
المدى اللازم لترويضها مديداً وبعيداً . .

لقد أعطى المسيح البشرية إحدى الحقائق الكبرى ،
وهي أنه في مستطاع البشر أن يُذيبوا كل مشاكلهم في دفء
الحب والرحمة

وسيمكّن دور الضمير في تلك المرحلة من مسيره أن
ينقل إلى الأجيال انطباعات تلك الحقيقة الناجحة التي شهدتها
بنفسه وعاشها مع بطلها العظيم

ولكنه لا يسكاد يبدأ حتى تفدح سكينته الأحداث
فالصفوف التي حملت لواء المسيح ، يستشرى بينها التعريف
والنزاع . . أجل بينها نفسها . . ! !

إن المثل العليا عادت ولا أثر لها في نفوس أتباعها
وفي الحياة ، إلا في تلك الأشكال والمظاهر . . في السكاهن

— ١١٨ —

والمذبح ، والاغتسال في دم المسيح .. ١١
 وإلا ذلك النزاع القاتل من الذين فرقوا دينهم وصاروا
 شيعاً — لكل فريق مَسِيحُهُ وثالوثُهُ ..
 والكنيسة البيزنطية تعصّي المسيحيين أنفسهم الذين لا يؤمنون
 بمذهبها عذاباً واضطهاداً ..
 والعالم يومئذ يقع فريسة لموجات رهيبة من إغارات السطو
 والنهب ، والتخريب ..
 وأكبر امبراطورياته يوذاك تُعانى وتُعانى شعوبها
 ومستعمراتها معها الانحطاط ، والدمار
 فامبراطورية الرومان الشرقية ، وامبراطورية الفرس
 الساسانية ، تترنّحان تحت ضربات ماضيهما الظلوم
 وحاضرها التّمس ..
 والعالم كله تقريباً في حالة فقدان تام لكل توازنه السياسى
 والاقتصادى والاجتماعى
 أما حياته الروحية ، فقد أجسدها قحطٌ مُميت ، وتحولات
 ظُلُمٍ دينية والأخلاقية بين أيدي الحكام والسّنة إلى صفقة ..

أما في قلوب الجماهير وعقولها فقد تحولت إلى أسطورة — عدا
بقية رَمَن رَحِم الله

وفي هذه المنطقة بالذات ، حيث ينعكس عليها فوضى
بيزنطة وتدهور الفرس ..

في هذه المنطقة كما في سواها وقعت الحياة الإنسانية تحت
وطأة التغاؤل والتفكك والضياع .. ولم يعد هناك مثل أعلى
يجمعهم ويردُّهم إلى رُشدٍم الأول
إنها ظاهرة مؤسفة ومحيرة ..

فأين محاولات التفسير في كل تلك الألوف السالفة
من السنين .. ؟

أين هُتافات المصلحين والفلاسفة والرواد .. ؟
وقبل هذا كله .. أين التراث الروحي العظيم الذي خلفه
لل البشرية كلها الأنبياء والمرسلون .. ؟
لقد بدا الأمر — وكأنما أفلتت من يد البشرية جميع
أربابها العظيمة ..

حتى الإيمان بالله واحد أحد .. هذا الذي توالى مواكب
الأنبياء هاتفة به ..

حتى هذا الإيمان يضيع في لجج الحقد وزحمة الضلال . .
 وإذا كان هذا الجزء من العالم ، حيث الامبراطورية
 الرومانية الشرقية ، والامبراطورية الفارسية ، وما يدور في
 فلكيهما من شعوب وبلاد . .

إذا كان هذا الجزء الكبير من الدنيا ، وهو يومذاك الجزء
 المتحضر ، أو الأكثر حضارة . .

إذا كان قد تهاوى تحت ضربات الخلاف والانحلال
 إلى هذا المدى . . فما شأن بقية الدنيا إذن . . ؟

إذا كانت البقاع التي يتوافد عليها أنبياء الله منذ عدة
 آلاف من السنين — قد نجت الإيمان بالله جانباً ، وذهبت
 تحترِبُ في عنف حول طبيعة المسيح — وهل هي واحدة
 أم متعددة . . ؟

وذهب بعضها الآخر يعبد أصناماً ، وأوثاناً . .

وإذا كانت البقاع التي شهدت ميلاد كل مثل أعلى لا يجد
 أهلها اليوم مثلاً أعلى واحداً يجمع شتاتهم ويضيء أفئدتهم ،
 فما حال ذلك المُنحَى البعيد من العالم . . ؟

إذا كان الروم الذين ورثوا دين « المسيح » قد انهموا
إلى هذا المصير الحزن ..

والفرس الذين جاءهم « زرادشت » قبل الميلاد بستمائة عام
وثار ثورته المباركة على الوثنية والجوسية ، وحطم بعزم رشيد
الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله .. ودعاهم إلى
عبادة الله وحده ، إله النور والسماء « أهورا - مزدا »
خالق السموات والأرض ، والشموس والكواكب التي كانوا
يعبدونها من دون الله .. وناداهم إلى كل فضائل الحياة وزجرهم
عن آثامها ..

بيد أنه ما كاد يرحل عنهم إلى ربّه حتى حزفوا
شريعته ، وعبدوا النار وقدسوها . واتخذت كل أئمة
لنفسها موقداً لا تنطفئ ناره قط ، يتحلّقون حولها
ضارعين مُصلّين .

والامبراطورية التي تأسست يوماً بتعاليم « زرادشت »
عادت تنشر الظلم والفساد والاثم في كل مكان .

أليس العالم كله إذن — لا قرّيش وحدها — في حاجة
يومذاك إلى بشير ونذير . . ؟

ولكن بأية دعوة يجيء هذا البشير . . ؟
إنها نفس الدعوة السابقة ، والحقيقة السالفة التي هتف بها
الأنبياء والمصلحون

فلتلك الدعوة لم تكن باطلا ، حتى يجيء اليوم بسواها
وهي لم تُحقق حتى يجيء بأخرى ظافرة
إنما الناس هم الذين أخفقوا في الأخذ بها والسير وفقها
سيجىء رسول جديد إذن ليرد لهذه الدعوات الصادقة
شعباً بها . . .

ولأن أيامه المباركة فوق الأرض ستسكون آخر جولة
للنبوة وللوحى في دنيا الناس ؛ فإنه في سبيل السموات والروح ،
لن يعمل بعيداً عن كل مالميس روحياً في طبيعة الإنسان
لن ينشئ « ملكوت الله » في أفئدة الأبرار وحدهم ،
بل سيقممه وبشيدته وسط صفوف الجماهير والكافة بكل
خيرها وضعفها

وهو لهذا لن يدع تعاليمه ودعته لدى الميول الخسيرة

والنوايا الطيبة للناس ، بل سيفرُسُها في أعماق الطبيعة الإنسانية
والطبيعة الاجتماعية معا

وهو لن يتركها حكمة منشورة ، بل سيصوغها في تَلَاَحُمٍ
فد ، حتى يجعل منها قوانين للروح وللحياة

* * *

ومضى الضمير الإنسانى يبحث عن الرائد الجديد . .
يبحث وسط العالم المتهاوى . . يبحث وسط الظلام والضياغ . .
ولكن الله كان أبر به وأرحم ، فقد اختار بذاته
البطل . . اختار الرسول الذى سيقمُّ عمل المرسلين

والراية التى حملها نوح وهود وصالح وشعيب
وحملها إراهيم وموسى والمسيح

الراية التى حملها عشرات ، ومئات من أنبياء الله
والتي خفقت عاليا بكل آيات الخير والحق والإيمان

هذه الراية سيقمُّها المختار محمد . . وسيقود تحت لوأها
ذلك العالم الضال المتهبط إلى التوحيد وإلى الإخاء ،
وإلى العدل ، وإلى الحرية . .

أجل لينهض رسول الإيمان والعزيمة فقد جاء دوره .

— ١٢٤ —

لِيَنْهَضَ . لَكِي يُمَكِّنْ فِي الْأَرْضِ آخِرَ كَلِمَاتِ السَّمَاءِ . .
و « يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ، وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ . . وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ »

« إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا »

« كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ، اللَّهُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »

« وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . .
« صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . .
« أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ »

« فَإِنْ أَعْرَضُوا ، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا ، إِنْ هَلَكَ
إِلَّا الْبَلَاغُ » . .

وَقَامَ الرُّسُولُ يَبْلُغُ رِسَالَتَهُ ، وَيُرْثِدُ الْإِنْسَانِيَّةَ إِلَى رَبِّهَا الْحَقِّ ،
وَيَفْتَحُ أَمَامَ ضَمِيرِهَا سَبِيلَ الرُّشْدِ ، وَمَسَالِكَ التَّطَوُّرِ نَحْوَ الْمَعْرِفَةِ ،
وَالْخَيْرِ وَالْإِرْتِقَاءِ

ماذا أعطى محمد الضميرَ الإنسانى ، وماذا أضاف
إلى تراثه . . ؟

إن هذا يتضح من خلال معرفتنا جوهر الرسالة الحمديّة
ذاتها ، فما جوهرها . . ؟

لعلّ هذه الآيات القرآنية تجمع هذا الجوهر وتشير إليه

• — إنما الله إله واحد

• — وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا

• — فاستبِقوا الخيرات ، إلى الله مرجعكم جميعاً

• — هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون

أجل — تلك هى الأسس التى ستنهض عليها كل مبادئ

الدين وتعاليمه

١ — الله رب العالمين . .

٢ — الناس كلهم إخوة . .

٣ — الخير ، لا الشر ، هو مناط وجودنا ، وزاد مصيرنا

٤ — الحياة شروق متجدد ومستمر لرؤى المعرفة والعلم

هذه هى الحقائق التى سيفرسها محمد عاينه الصلاة والسلام

فى الضمير الإنسانى ويحكم غراسها

— فأما الحقيقة الأولى ، وهى وجود الله ووحدانيته

فإن محمداً يعطيها جلالها الحق ، ويعطينا صورتها المثلى
وأى عجب ، وقد تلقّاها قلبه من بارئه ليكون من

المُنذِرِينَ

لقد وضع القرآن عقيدة التوحيد والتنزيه مكان كل محاولات

التعدد ، والشرك ، والوثنية . .

ولقد أعلن هذا بصورة حاسمة فاصلة

— « إن إلهكم لواحد ..

« ربُّ السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق »

وهو منزّه عن كل ما يتصوره الناس من تشبيه ،

وتشثيل وتمسيد

« ليس كمثل شيء » . .

« لم يَلِدْ ، ولم يُولَدْ » . .

وهو مصدر الوجود كله . والخير كله

« كَلَّا بُدْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عِطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ

عِطَاءِ رَبِّكَ مَحْظُوراً »

— ١٢٧ —

وهو الذى صمّم وحسده هذا الكون الهائل «
وضمّنه قوانينه التى تحرّكه ونهّديه

« أعطى كل شىء خلقه ، ثم هَدَى » ..

« الذى خلق فسوّى ، والذى قدّر فهدى » ..

« وان تَجِدْ لِسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا »

وهو رب ودود ، وأب شفوق
« كتب ربكم على نفسه الرحمة » ..

« ربكم ذو رحمة واسعة » ..

« ورحمتى وسعت كل شىء » ..

« إن الله بالناس لرءوف رحيم » ..
وهو إلى جوار ذلك أحكم العادلين ، فلا يُحْسابى
ولا يُجامل ..

« كل نفس بما كَسَبَتْ رهينة » ..

« فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ..

« ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »

« ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى »

« وما أنا بظلامٍ للعبيد »

« وإن كان مثقال حبة من خردل ، أتينا بها .
وكفى بنا حاسبين »

وهو حاضر لا يغيب ، لا يفقده زمان ، ولا مكان ،
ولا مخلوق

« وسع كرسيه السماوات والأرض »

« ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم »

« أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ .. بلى ..
ورسلنا لديهم يكتبون »

وهو سبحانه رب الجميع ، ليس بينه وبين عباده حجاب ،
ولا يقف على أبوابه الواسعة كسنان ، ولا حُرَّاس ،
ولا سَدَنَة

— ١٢٩ —

« فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ » ..

« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ »

وهو ليس إله قريش وحدها ، أو العرب وحدهم ،
أو المسلمين وحدهم .. ليس إلهًا محليًا أو قوميًا .. بل هو رب
العالمين جميعًا

• — « يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ »

• — « يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ، لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ » ..

• — « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
ليس رب محمد إذن إلا رب الأقوام كلهم ، والناس
أجمعين .. ولا فضل لقوم عند الله على آخرين
— « إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ » ..
وهو إذا آثر قومًا ، أو أحدًا بحبه ورضوانه ، فليس
إلا لما معهم من خير وصلاح .
فهو سبحانه :

— ١٣٠ —

« يحب المُسْطَين » ..

« يحب المُحْسِنين » ..

« يحب الصابرين » ..

« يحب التوايين ، ويحب المتطهرين » ..

« يحب المتقين »

وكذلك الشأن فيمن ، وفيما لا يُحِب ..

فهو سبحانه :

« لا يحب المعتدين »

« لا يُحِب الفساد »

« لا يحب كل مختال فَعُور »

« لا يحب المستكبرين »

« لا يحب كل خَوَّان كَفُور »

« لا يُحِب الظالمين »

* * *

وأما الحقيقة الثانية .. وهى الأخوة البشرية ، فقد جلاها

ووضعها فى أحسن تقويم

فالرسول الذى نشأ فى بيئة قَبَلية ، الفبيلة فيها أوسع
 مجال جغرافى ، وأرحب مدى لحدود النَّاحى والتعارُف .
 — يُبَلِّغُ بروحه على الأرض كلها والبشرية جميعاً — أبيضها
 وأسودها وأصفرها . . ويتردد فى القرآن المنزل على قابه كلمة .

« العالمين » عشرات المرات

فَالله « رب العالمين »

والقرآن « ذِكْرٌ للعالمين »

والرسول « رحمة للعالمين »

« لتكون للعالمين نذيراً »

« يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً »

ومن بين جميع الأنبياء والمرسلين — كان محمد الرسول .
 الوحيد الذى كتب لكل الملوك والرؤساء المجاورين له ، بل
 والبعيدين منه

وهو حين كتب إليهم يبلغهم كلمة الله ، لم يكن يملك قوة .
 — أية قوة — تُضفى عليه سِمَة الفاتح ، أو الراغب فى فتح

كان صاحب دعوة لا أكثر ، أمره ربه أن يأنسها
للناس جميعاً

ولما لم يكن قادراً على أن يطوف بالأرض كلها ، ويقابل
الشعوب جميعاً

ولما كان الناس على دين ملوكهم إلى حد كبير . . فقد
اكتفى يومئذ بأن يبايع ملوك الأمم ورؤساءها جوهر رسالته
ليؤمنوا ، وليدعوا أقوامهم إلى الإيمان

فهو بكتبه تلك التي أرسلها هنا وهناك . إنما كان يحمل
تبعاته تجاه البشرية كلها . إيماناً منه بوحدتها .

وحقيقة أن الناس كلهم إخوة . . تتجلى في القرآن الكريم
تجلياً باهراً .

فالقرآن لا يرى هذه الوحدة في صورتها التاريخية
والاجتماعية فحسب . . بل ويراها كذلك في صورتها
البيولوجية ، وبهذا يعطيها قداسة أوفى .

ها هو ذا يتنمى الأطوار البيولوجية لهذه الوحدة ، فيقول :
— « ومن آياته ، أن خلقكم من تراب » . .

ثم — « خلقكم من نفس واحدة » . .

ثم - « خَلَقَكُمْ ، والذين من قبلكم » ..

أما صورتها التاريخية والاجتماعية ، فيعرضها في هذه الآية الكريمة :

- « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلّفوا » ..

فالبشرية إذن بدأت كلها من تراب .. ثم من أب واحد وهي كلها بدأت في التاريخ أمة واحدة وعالمًا واحدًا ..

أجل - كانت رميلاً واحداً ذات يوم .. ولكن هذا الرّاعيل تحوّل مع نموّه المتكاثّر ، وهجراته الكثيرة التي غمر بها وجه الأرض - إلى شعوب وقبائل وأمم

وفيما بعد ، وقد صار لكل شعب شخصيته ومصالحه ، بدأ الخلاف ، ولكن ستكون العاقبة أن تعود البشرية إلى نقطة انطلاقها في حركة « حَلَزُونِيّة » وفي مُستوى أعلى .

وكذلك : - « جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا »

هكذا أعطى القرآن الإخاء البشري قانونه ، وهو يُتم صياغة هذا القانون في حِذْقٍ عظيم .

فإذا كانت الآفة التي تعرقل نمو الإخاء والتعارف هو
التعصب .. ففيم يكون التعصب عادة .. ؟

إنه يكون للجنس .. واللون .. والأُمة .. فليست
القرآن هذه الآفة في محيطه ليمطى القدوة والمثل ..

لقد بدأ فأعلن — كما سبق — أن الله رب العالمين .
وأكرمُ الناس على الله ، ليس أبيضهم ولا أسودهم
بل أتقاهم

وأعلن الرسول أنه : « لا فضل لعربي على عجمي
إلا بالتقوى »

ورفع « بلالا » الحبشى . و « سلمان » الفارسى في دعوته
وأمنه مكاناً علياً ..

وهكذا نَحَى التعصب للجنس بعيداً ..

أما اللون ، واللغة فقد عجب القرآن ، وعجب محمد من الذين
يحملون منهما امتيازاً يعطيهم حقوقاً ليست للآخرين ، بينما هما
ليسوا إلا آيتين من آيات الله :

— « ومن آياته خَلَقَ السماوات والأرض ، واختلافُ
ألسنتكم وألوانكم »

ووقف محمد ينادى فى الناس :

« ليس لابن البىضاء على ابن السوداء فضل
إلا بالتقوى » . .

وانتظم القرآن من آياته وكلماته ، كلمات ليست عربية ،
ليعلم الناس أنه وهو الكتاب العربى المبین لا يرى فى اختلاف
الأسنة مدعاة لتعصب أو انطواء .

* * *

وهذه الوحدة البشرية التى يقدمها ويهديها الإسلام
إلى الضمير الإنسانى ، لا تقوم على خواء . . ولا تستمد بقاءها
من الأريحية الإنسانية ، والنوايا الطيبة وحدها ، بل تصل نفسها
وقانونها بمجدور الطبيعة الإنسانية كلها . ، حين ينادى الإسلام
بالحب مثلا . . فهو يعلم أن الحبّ خلال التطبيق الإنسانى
والنزعات والغرائز ، يشبه العملية الحسابية . . لا نظفر فيها
بمحصل الجمع مثلا ، إلا بعد أن نجرى عملية الجمع أولا . . .
فلكى نظفر بالحبية ، يجب أن نظفر قبلها بأشياء كثيرة . .
هذه الأشياء التى يرتبط الحب بها ارتباط حاصل الجمع بالأرقام
بالمجموعة نفسها .

— ١٣٦ —

أظنكم الآن تعجبون من إقحام الأسلوب الرياضي
والحسابي في شغافية الحب وألّقه ..

ولكن هذا ، هو دَوْر محمد العظيم ..

وهذه هي هديته إلى الضمير الإنساني

أن يُحوّل كل القسَمَ العالما التي آمن بها وآمن بها إخوته
الأنبياء من قبله — إلى قوانين ثابتة واضحة ، لا تنحرف عنها
معانيها ، ولا الأنفس الدائرة في أفلاكها .. II

ونعود للمثال الذي كنا نضربه وهو الحب ..

قلنا : إننا لا نظفر بالحب إلا بعد أن نظفر بمقدماته

هذه المقدمات التي هي في نفس الوقت نتائج
لمقدمات أخرى .

فنحن نعرف أن الحب يؤلف بين الناس حقا ..

ولكن متى .. ؟

عندما يكون العدل قائما

أما حين يختفي العدل فلا يؤلف بينهم يومئذ سوى
الحقد والكراهية

ولكن هل العدل وحده مُناخ الحب . . ؟
كلا . .

فالعدل قد يكون صارماً ، وقاسياً ، ومُتزمّاً . . وعندئذ
يختفى التسامح ، وتختفى الرحمة ، فيختفى الحب رغم وجود
العدل . .

لقد كان المسيح يقظان لكل هذه الاعتبارات حين هتف
بالحب وجعل حياته محبة .

واثن كانت أيامه لم تطل على الأرض حتى تبلغ دعوته
مداها ؛ فإن أخاه عمدا كيواصل التقدم في خطى ثابتة ،
ووعى عظيم

ليست النوايا الطيبة إذن — كما أسلفنا — هي التي
يستودعها محمد الأخوة البشرية . . بل سيضع بذرتها
في أغوار الطبيعة البشرية والطبيعة الاجتماعية معاً
وسيهديه القرآن إلى الطريق . .

إن البشرية الراقية عند القرآن تتمثل في : —

[الذين آمنوا وعملوا الصالحات . .
وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر]

فالحق، والصبر ، هما معراج التفوق الإنسانى ، وقانون
العلاقات الإنسانية

فالتواصى بالحق — يعنى احترام كل حقوق الإنسان
والتواصى بالصبر — يعنى أداء الواجب وتحمل كل تبعات
الرشيد ..

وتحت حقوق الإنسان يدعم القرآن والإسلام كل الحقوق
من عدل ، ومساواة ، وحرية ، وسواها ..
وتحت واجبات الإنسان ، يدعم القرآن والإسلام كل
الواجبات من أمانة ، وإتقان ، واستقامة ، وسواها ..
بيد أن كل حق وكل واجب ، يشبه قطعة النقود ذات
الوجهين .. فهو حق وواجب معا ..

فالعدل مثلا حق من حقوق الناس — يجب أن ينالوه ،
وهو فى نفس الوقت ، واجب من واجباتهم ، عليهم
أن يؤدّوه ..

ونحن حين نريد أن نظفر بإخاء عالى ومحبة صادقة ،
فإنه يجب أن يكون هناك تواصى عميم بالحقوق والواجبات
جميعاً .. بالحق والصبر كليهما ..

وفى عالم كما لَمِنا ، مُتعدد الشعوب ، كثير الدول ، مُفَعَّم
بِاتِّمَاتِضَاتٍ ، لا بد أن يكون لفضيلة الأخوة قانونها

ولقد صنع الإسلام هذا

فَشَادَ العلاقات بين الأفراد على نَسَقٍ قانونى مُحْكَمٍ
وشاد العلاقات بين الدول والأمم على نَسَقٍ قانونى
مُحْكَمٍ . .

وفى كلا المجالين لم يُخرج الطبيعة الإنسانية ، والطبيعة
الاجتماعية من دائرة ملاحظته واهتمامه . .
ففى المجال الفردى وضع قانون السلام والإخاء على
هذا النحو .

• — « ادفع بالى هى أحسنُ السيئة، فإذا الذى بينك وبينه
عداوة كأنه وليٌ حميم »

فإذا عجز الإنسان عن هذا الأمثل والأفضل ، وعجز عن
مقاومة رغبته المشروعة فى القصاص . . عندئذ

• — « فماتوا بمثل ما عوقبتم به — ولئن صبرتم لهو خير
خير للصابرين »

— ١٤٠ —

جزاء سيئة سيئة مثلها — فمن عفا وأصلح

، بين الناس حتى يتآخوا ويتحابوا

اثنا لمدن مُرهق ..

لرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم ،

مينا على وداعة أو حق

د الذي أوئمن أمانته «

أن يهَبَ الناس حُبه وتواضعه وإكباره

بسخر قوم من قوم «

خذك للناس «

« وقولوا للناس حسنا «

« وإذا حييتم بتحيةة فحيوا بأحسن منها أو ردوها «

« وإذا قُلتُم فاعدلوا . ولو كان ذا قربى «

« ولا تبخسوا الناس أشياءهم «

— ١٤١ —

« وإذا قلتم فاعدلوا ، ولو كان ذا قُرْبَى »

« ولا تتمنّوا ما فضل الله به بعضكم على بعض »

« ولا تقربوا الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن »

« وعباد الرحمن الذين يَمْسُون على الأرض هوناً وإذا
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً »

* * *

وأما مجال العلاقات الدولية فقد صاغ لها هي الأخرى
قانونها الذى يحقق إخاء عالمياً وسلاماً دائماً
فالدول عادة تتنازع وتحترب حول مناطق النفوذ والثروة .
فليبدأ القرآن بإعلان هذه الحقيقة

● — « خَاقَ لَكُمْ مَا فِى الأرض جميعاً »

فلكى تكون الحياة للجميع ، ينبغى أن تكون مصادر
الحياة للجميع أيضاً

فإذا ما أخذت كل أمة نصيبها ؛ ووضعها مقاديرها
فى مكانها من الأرض ، وحفظها من الرق ، فليُحترم لـكل ذى
حق حقه . . . وعندئذ

• — « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل »
والعدوان بكل أشكاله يجب أن يُدخَضَ ويُشجَبَ ،
وإذا كان عدواننا مسلحا ، يستهدف قتل الأنفس وتخريب
الحياة ، فيجب أن يُقاوم ..

وأسلوب مقاومته ينتظم المراحل التالية :

(١) — يُطلب من المعتدين أن يكفوا عن عدوانهم ،
ويؤثروا تعايشا سلميا صادقا

— « لكم دينكم ، ولّى دين »

« فلذلك فادع واستقيم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ..
« وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأُمرت
لأعدل بينكم ..

« الله ربنا وربكم .. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ..
لا حُجَّةَ بيننا وبينكم .. الله يجمع بيننا وإليه المصير »

(٢) — فإن أصرّ المعتدون على عدوانهم المسلح فعندئذ

• — « أذن الذين يُقاتلون ، بأنهم ظالموا ، وإن الله
على نصرهم لقدير ..

« الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق »

(٣) - فإذا فاء المعتدى إلى رُشدِهِ وأُعلن رغبته
في الانسحاب أو الصلح وجب أن يُجاب إلى رغبته المسالمة
حتى لو يكون مخادعا

• - « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو
السميع العليم

« وإن يريدوا أن يخدعوا فإن حسبك الله ، هو الذى
أيدك بنصره وبالمؤمنين »

هكذا يعلم القرآن رسوله ، إذا دعوك للسلام فباكرهم
إليه ، حتى لو أرادوا بذلك خدائنك ، لأن واجبك ألا تضع
فرصة السلام مهما تسكن هذه الفرصة وهنأة ومهما يكن الشك
فى طبيعتها ويأبى بآثارك السلام ، وحفظ الدم المسفوك ، فإن الله
سيفيك شرّ خداعهم إذا أرادوا أن يخدعوك

(٤) - « إذا عادوا للقتال ، فقاتل ، ولكن ليسكن قتالك ،
دفاعيا ، لا تبتغى به أيّا من أغراض الحياة ، وليكن موجها ضد
الباغى عليك وحده

« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا »

(٥) - « وأما المحايدون فاحترم حيادهم ، حتى لو يكونوا

« من نفس القوم الذين يهاجمونك ويقاتلونك
 .. حَصِرْتَ صُدُّوهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ،
 ولو شاء الله لسلطهم عليكم ، فإن اعتزلوكم ، فلم يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْفَوْا
 إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا »

* * *

أما الدول الصديقة ، فالقرآن يدعو الرسول إلى توثيق
 العلاقات بها ، مهما يكن اختلاف العقائد والدين . -
 « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم
 يخرجوكم من دياركم أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتَقْسُوا إِلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ
 يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ »

* * *

وأما الآخرون الذين ليسوا أصدقاء مُسَالِّين ولا أعداء
 مُهَاجِمِينَ . . وإنما هم يسيطون ألسنتهم بالسوء ويُديرون حرباً
 باردة ، ويُعبّرون عن عدائهم بوسائل لا تبلغ حد الهجوم
 المسلح ، فوقف المؤمنين منهم يتمثل في هذه الآية
 « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
 أَوْلِيَاءَ »

وتكشف آية أخرى عن صفتهم فتقول :

— « لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين »

حتى حين يدعوم لتجنب الذين يسخرون منهم ويؤكِّبون ألسنتهم عليهم ، يأمرهم أن يكون هذا التجنب في غير بني . . يأمرهم أن يتجنبوهم في رفق وعدل وتقوى :

« واتقوا الله إن كنتم مؤمنين »

* * *

وفى التطبيق العملي ، نجد الرسول محمداً قد عاش هذه الآيات . .

نجده قد بذل من ذات نفسه في سبيل الحب والسلام ما ينوء بحمله بشر . .

فلقد لبث في مكة عشر سنوات كاملة ، يلاقى كل صنوف الأذى والاضطهاد والسخرية وهو لا يزيد عن أن يقول

« اللهم اغفر لقومي ؛ فإنهم لا يعلمون »

لم يكن ذلك ضعفاً . . فإن الضعيف مهما يكن ضعفه ،

قادر على أن يلطم خصمه أحيانا ، أو يكيد له ، أو يشور عليه
أما الرسول ، فخلال سنوات عشر ، لم يلطم إنسانا لطمة ،
ولم يحمل لإنسان ضغنا . . بل كان يبدو ، وكأنه يستمتع
بأذى قومه وخصومه . . .

وحين افتقد ليومين أو ثلاثة ، ذلك الرجل الذى اعتاد
أن يلوث باب داره كل صباح بروث البهائم . .
حين افتقده الرسول ، وعجب كيف مضى يومان لم يقترف
فيهما فعلة ، سأل عنه . ، فلما علم أن المرض أقعده . . خف إلى
داره ليعود له بالعافية . . .

عشر سنوات كاملة يقول للذين يشبعونه أذى وعدوانا . .
« لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَّ دِينٍ »

وبعد هجرته وأصحابه إلى المدينة ، وبعد الحديبية حين
بدا أن قريشا تريد أن تنجح لسلام . . قبل كل شروطها
مع فداحة هذه الشروط فداحة جملة المساهمين يضجئون
لقبولها . .

فعل الرسول ذلك لأنه يريد السلام
وحين أحاطت به وبدينه وبأصحابه المؤامرات المدججة

بالسلاح والنفدر ، ولم يعد أمامه إلا أحد طريقين — المقاومة . .
أو الاستسلام أقوَى لا ضمير لها . . اختار المقاومة ؛ لأن واجبه
يفرض عليه اختيارها

وعندئذ رسم لنفسه ولأصحابه حدود المعركة ، فهي لا تتجاوز
تلك الأيدي المنقضة بالسلاح من الغزاة الرجال . .
أما ما وراء ذلك ، فقد زجر النبي في حَسَم عن أن تُقتل
امرأة ، أو طفل ، أو شيخ . .

ونهى عن أن يُحرق نخل ، أو زرع ، أو يُهدم بيت . .

* * *

هكذا في إيجاز تاتي الضمير الإنساني من القرآن والإسلام
هذه الوثيقة في قضية الإخاء الإنساني . . والعلاقات الدولية
وإنها أتناخص في هذا المبدأ :

[للناس جميعهم السلام ، ولا عدوان إلا على الظالمين]

* * *

أما الحقيقة الثالثة ، وهي أن « الخير » هو غرض الحياة
ومناط مسئولية الإنسان . . فإن « محمداً » بهذا يرفع مستوى
الحياة الإنسانية كلها إلى كمالها الميسور والمقدور

- ١٤٨ -

وهو لا يحامل الحياة ولا الإنسان بهذا ، بل يحدد لها طبيعتيهما وغرض وجودهما

والخير لديه إيجابي دائما .. وهو قرين الإيمان ، فالقرآن دائما يذكر الإيمان مقرونا بالعمل الصالح

• - « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك هم خير البرية » ..

والقرآن يخاطب الرسول نفسه قائلا :

• - « فلذلك فادعُ واستقيم كما أمرت »

فالخير الذي يُدعى الناس إلى أن يتبارزوا في إحرازه حظوظه الوافية إذ يقول :

• - « فاستبِقُوا الخيرات »

هذا الخير يعنى الاستقامة على الجادة ، وتحمل تبعات الوجود في ذمة

والخير أيضا قانونه

فإذا كانت أولى تبعات الوجود أن تؤمن برب هذا الوجود وخالقه ، فإن هذا الإيمان يقتضيك أن تعبد الله ..

وعبادة الله في التحليل النهائي لا تعنى أكثر من إسداد
الخير لنفسك .. أجل لنفسك أنت ..

فالله — بداهة — لا ينتفع بصلوات الناس حين يصلون ،
ولا بصدقهم حين يصدقون ، ولا بأمانتهم حين يكونون أمناء ،
ولا بوفائهم وسخائهم حين يكونون أوفياء ، أسخياء
إنما ينتفع بهذا ذوه . . إذ يزكون بكل هذه الشعائر
والفضائل أنفسهم ، ويُؤمنون كآلهم الإنسانى ، ويُؤمنون
مصايرهم

والصلاة — مثلاً — ليست سوى لحظات أمن وسكينة ،
تجدد خلالها وتنمو علاقة الإنسان بأعظم قوى الوجود .
وخيرها — الله رب العالمين

وشعائر الدين وأخلاقياته ، ليست إلا تدريباً لقوى النفس
والروح ، وزاداً لاغنى عنه للنفس والروح
وإن السكل مجتمع أخلاقيات التي يرعاها العرف ويمحيها
القانون

بيد أن المزية العظمى لربط الخير والفضيلة بالإيمان تتمثل .
في أن هذا الربط يجعل الفضيلة ذاتية . . يجعلها جزءاً من نفس .

صاحبها وحياته لا يستغنى عنها إلا كما يستغنى عن عضو من أعضاء جسمه ..

أما ربطها بقانون المقويات ، فإنه يجعلها فضيلة اجتماعية ،
قد يرتبط الإنسان بها على كره

أجل .. إن ربط الفضيلة بالله .. يجعلنا نعيشها ..
أما ربطها بالقانون ، فيجعلنا نُعَاشِشُهَا ..

والخير عند محمد هو وظيفة الإنسان ووظيفة الحياة معا ..
ومن ثم فليس هناك أية قوة تستطيع أن تجعل الإنسان
غير مُهَيَّأً للممارسة

فأفدح خطايا الأرض لا تسلب الإنسان خيريته إلا لحظة
ارتكابها أو إبَّان إدمانها ..

أما بعد أن يأسف ويعتذر إلى الله ، ويعقد العزم
على مقاب

« فأولئك يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ »

« فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه »

« والله يريد أن يتوب عليكم »

« وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا »

* * *

والخير بمفهومه هذا . . أى الاستقامة والعمل الصالح
وحمل مسئولية الوجود ، يبقى إذا نُحِّي عنه الرباء والمُتَقَابِضَةُ
ومن ثمَّ قَدَّسَ الإسلام الإخلاص ، قائلا :

● — « فاعبد الله مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ »

« يريدون وجه الله ، وأولئك هم المفلحون »

« ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً

ورِثَاءِ النَّاسِ »

والقرآن حين يقول :

« فاستبقوا الخيرات ، إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا »

إنما يضع مَثْبُوتَةَ الْخَيْرِ فى أعلى مقام . . فهما يظفر
الخيرون من ثواب ونجاح فى الدنيا ؛ فإن ثوابهم عند الله
أَوْفَى وَأَعْظَم . .

ومسئولياتنا عن الحياة الدنيا مرتبطة بمصيرنا في الحياة الآخرة —
هكذا يقرر القرآن

إذن هناك خلود يؤمن به الإسلام . . وإذا كان الضمير
الإنساني قد استشرف الخلود منذ أيامه الأولى ، فإن الإسلام
يعرض قضية الخلود ، وعقيدة البعث والحياة الأخرى
عرضاً سديداً

إنه يراها ركناً من أركان الإيمان . . ولقد
أجرى القرآن حواراً باهراً مع منكرى البعث والمؤمنين
باستحالاته . . فالله

« يبدأ الخلق ، ثم يُعيدُهُ ، وهو أهون عليه » . .
لو أَرَيْنَا بذرة « مانجو » لخلق ، لم ير الأشجار قط
ولا يعرف عنها شيئاً وقلنا له : إن هذه القطعة المتخشبة الميتة
سُتَبَث شجرة وارفة مُترعة بالثمر ، اصعَّب عليه تصديق ذلك . .
ولقد كان الكافرون بالبعث يقفون موقف هذا الخلق . .
وكان بعضهم يأتي بعظام ميت ويقول : أبعث الله هذا بعد
مارم . . وكان القرآن يجيبه : أن : نَعَمْ
« نفيها الذي أنشأها أول مرة » . . III

وبسألهم الله سبحانه :
 « أَفَعَيِينَا بِأَخْلَقِ الْأَوَّلِ . . ؟ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ
 خَلْقٍ جَدِيدٍ » ١١

* * *

أما الحقيقة الرابعة ، وهى أن الحياة شروق متجدد للمعرفة
 والعلم ، فإن الاهتمام بها يبدأ مع أول أمر تلقاه الرسول
 من ربه

لقد كان : — اقرأ . .
 كما كانت أول نعمة منّ بها الله على عباده مذكراً لإياهم
 بحمیل فضله هى :

— « الْفَى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ »
 ولطالما يُذكرُ القرآنُ الناسَ بأنه لا يستوى الذين
 يعلمون ، والذين لا يعلمون . . تماماً . كما لا تستوى
 الظُّلُمَاتُ والنور

والعلم لدى القرآن ليس تفوقاً عقلياً فحسب . . بل هو
 تفوق أخلاقى أيضاً — فأكثر الناس معرفة بالله وخشية
 له ، هم العلماء

• — « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ »

• — « وَإِنَّمَا يُتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ »

وبهذا أيضا يكشف القرآن عن حقيقة العلم الحق ،
والمعرفة القديمة . . فليس العلم مجرد تحصيل ، وليس العالم
مجرد لقب . . بل هما أن يكون نصيبك من الخير مساويا
لحظك من العلم أو يزيد

والعلم دائما موضع تكريم الله واعتزاز الأنبياء . .
« وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ »

« وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ »

« خَلَقَ الْإِنْسَانَ ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ »

« يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ، وَيُزَكِّيْكُمْ ، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِسَابَ »

« ذَلِكُمْ بِمَا عَلَّمَنِي رَبِّي »

ومن القرآن تلقي الضمير الإنساني أذكي الآفات وأروعها
نحو قيمة المعرفة ومداه

فالقرآن يثير في الضمير الإنساني دائماً أسواقه إلى الغيب . .
وإلى الكون كله ، ويقتحم بالعقل الإنساني أسوار المجهول ،
ويقيم لوحدة الكون قاعدة من العقل والنظر والاستدلال
لقد حاولت الفلسفة من قبل أن تعرف حقيقة الشمس ،
والقمر ، والأرض - وتحسّس في هذا السبيل حدسها
المشكور . .

لكنّ ديناً ، كل وظيفته كما يحسب الناس ، أن يدعو
إلى طاعة الله ، ومكارم الأخلاق . . ما شأنه بالحديث عن طبيعة
الكون وحقائقه

إنه لعظيم حقاً حين يدعو العقل الإنساني إلى الفؤوس ،
والتحليق وراء المعرفة الكونية في غير إجمال أو تهيب
. ولم يكن المهم يومذاك أن يتحدث القرآن عن تفاصيل
هذه الحقائق

إنما كان المهم أن يُعلن أن بحثها ليس محظوراً . .
بل مطلوباً . . وأن يشجع العقل على تحدّي الصمت ،

والجُحوم أمام الغيب والكُون

وفي سبيل هذا عمد إلى الشمس والقمر والأرض ، فحدث
الناس عنها حديثاً جديداً

فالشمس ليست كوكباً ثابتاً كما يعتقد الناس بل هي

• — « تجرى مُستقر لها »

• — « والقمرَ قَدَرْنَا منازِلَ »

• — « والسماء ذات البروج »

• — « كُلٌّ فِي فَلَاقٍ يَسْبَحُونَ »

والأرض ليست ثابتة في مكانها — اقرأ هذه الآية :

• — « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي كمرٍّ مَرٍّ »

السحاب صُنِعَ اللهُ الْفَذَى أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ »

والسماوات ليست فراغاً ، بل إن في كواكبها لمخلوقات

كثيرة

• — « وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَمَا بَيْنَهُمَا »

فيهما من دأبة وهو على جميعهم إذا يشاء قدير »

وفي تعبير القرآن عن السماوات بصيغة الجمع .. مقابل كوكب

الأرض بصيغة المفرد ما يشير إلى أن المعنى بالسماوات

هنا تلك الكواكب السابحة في الفضاء الأعلى
 ما معنى ذلك ؟ إن ذلك لا يعنى مجال أن القرآن كتاب
 فَلَكَ .. ومن ثمّ فهو لم يُسبب في هذا المجال
 وإنما معناه أن الأرض على اتساعها ورغم غزارة أسرارها ،
 ليست المجال الوحيد لتطلع الإنسان ونشاط عقله وتفكيره ..
 بل الكون كله مجال هذا التطلع وهذا التفكير
 • — « إن في خلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل
 والنهار آياتٍ لأولى الألباب » ..

وعلى الضمير الإنسانى أن يستشرف ..
 وعلى العقل الإنسانى أن يفكر
 عليهما معاً أن يتهيأ لرحلة لا تنتهى إلا حيث يجدان
 نفسيهما أمام المطلق الأعظم وجهاً لوجه
 • — « وأنّ إلى ربك المُنْتَهى »

إن الوعى الدينى لقضية المعرفة يبلغ فى القرآن وعند
 الرسول محمد أوجاً فريداً

ولن نجد ديناً أهاب بالعقل وبسكل قوى الذكاء الإنسانى
 لى تأخذ دورها الديادى فى موكب الحياة وقافلة البشر ،

مثلاً فعل القرآن ومثلاً فعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
لقد أعلن القرآن أن محمداً خاتم الأنبياء
لقد أرسيت بصورة نهائية قواعد الخير الأسمى والارتقاء
الروحي للجنس البشرى كله

ولقد قال الوحي وقالت النبوة كلمتهما الهادية والفاصلة
في كل القيم التي تُشكّل معراج البشرية إلى كمالها المقدور
فليتقدم العقل ، وليحمل المشعل الذي هياه له الله ،
وليذهب ذات اليمين وذات الشمال ، باحثاً وفاحصاً ومُنشئاً

* * *

واسكى يتهماً الضمير الإنساني لحل المسؤولية كاملة فقد مضى
الإسلام يزكى ويدعم حرية الضمير . .
وفي وضوح كامل بدأ هذا الدعم بإعلانه أن
« حرية الضمير » ليست منحة بل حقاً . . وليست نافلة
بل ضرورة

أجل ، فحين أعلن الإسلام مسئولية الإنسان عن أعماله
أعلن في نفس الوقت ولنفس السبب ، حرية ضميره . . إذ أن
المسئولية لا تكون إلا حيث يستطيع الإنسان أن يختار

وصحيح أن الإسلام تحدّث عن القدر الإلهي ، وجعل
الإيمان به محتوما

ولكن القدر في مفهومه السيئ ، لا يعنى إلغاء
الاختيار الإنساني

فالقدر أولا ، وقبل كل شيء ، إنما يتمثل في تلك
القوانين والشئني التي جعلها الله قياما للكون وللحياة
ومن هذه القوانين

● — « ولا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ »

وإنه في الوقت الذي رفع القرآن بيمينه — الإيمان
بإرادة الله المطلقة ، رفع بيمينه الأخرى — وَكَلَّمَا يَدِيهِ بَيْنَ —
الإيمان بمسئولية الإنسان

● — « كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ »

● — « وَإِكُلُّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا »

● — « الْيَوْمَ يُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ »

● — « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى »

وإنه لسداد عظيم أن يعمل الناس في ظل إيمانهم

بقَدَرِ الله ، وحتمهم في الإرادة والاختيار

— فحسبى لا يُمارسوا اختيارهم في فوضى وجهالة ،
يذكركم القرآن بأن الله قد جعل لكل شيء قدراً ،
وأن كل خروج على السُنَنِ التي وضعها الله ، ليس إلا انزلاقاً
نحو الهاوية

— وحتى لا يُمارسوا اختيارهم في غرور وجبروت
يذكركم بأن الله قَدَرًا يستطيع أن يَكْبِجَ جَاح كل غرور
وكل جَبَروت

— وحتى لا يَحْبُونُوا عن مُمارسة اختيارهم ، يخبرهم أن سعيهم
في الحياة مقدور . . إنه قَدَر ، وهل هناك أقوى من القَدَر . .
فليتقدم كل إنسان إذن في تزييق حياته يكشف خُبْأه ،
ويُفَضِّ مَجْهولَه وهو في مثل قوة القَدَر . . إن القرآن يقول :
« وما تشاءون إلا أن يشاء الله »

فإذا كانت مقاديرنا تنتظرنا على النَّسَق الذي أرادته
إرادة الله الغالبة ، فلماذا نَمُصُّ نحو هذا المقادير على وجَلٍ . .
وهل أُخْفِيت عن الناس مقادير حياتهم إلا لكي يمارسوا
ذكاءهم واختيارهم على أوسع نطاق وأشجع . . ؟

لقد ترك الله للإنسان مجال نفوذ رحيب يُمارس فيه اختياره
الحر الرشيد

وصان من أجل هذا حرية ضميره ، فأعلن القرآن أنه
« لا إكراه في الدين . . »

« قد تبين الرُّشْد من النِّعَى »

وكان دائب الحرص على أن يبين وظيفة المسلمين ،
ويُلْزِمها بأن تُدخل في كل حسابها ، حرية الضمير

ومن ثمَّ ، فالرسول — كل رسول — ليس إلا مُبلِّغاً
كلمة الله ، ومُبيناً طريق الرُّشْد

● — « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليُبين لهم »

فاللسان والقول والكلمة — هي أداة البلاغ ،

ووسيلة الإقناع

أما بعد هذا ،

فـ « لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّطِرٍ »

« إن عليك إلا البلاغ »

— ١٦٢ —

« وما أنتَ عليهمَ بجبار »

* * *

وبعد ..

فمكذا تلقى الضمير الإنسانى آخر كلمات الدين .. الدين
كله ، منذ أول رسول ، حتى آخر المرسلين ..
ولقد كان لكل رسول منهجه التشريعى الذى يلائم بيئته
وعصره ومجتمعه

لسكن الأديان جميعا ليس بينها من تفاوت فى إدراك
جوهر الخير ..

هذا الجوهر الذى تتمثل فى القيم العليا التى أجمع عليها
الأنبياء ، والمصلحون ، والبشرية كلها

لقد أفرغ الدين على هذه القيم نورا لا يخبو أبداً

* * *

وذات يوم ، رحل محمد عليه السلام عن دنيا الناس ،
بعد أن رفع — عالياً — مشعل الهدى والخير ، وبعد أن نادى
الضمير والعقل ليأخذا مكانهما فى قيادة القافلة الإنسانية ،
وليحملا المسئولية كلها ، فى رعاية الله ، وفى هدى كلماته

فِي عَصْرِ الْعَقْلِ

إن كلمة « العقل » هنا ، لا تعنى الضِدَّ أو النقيض
لكلمة « الإيمان » . .

و « عصر العقل » الذى نَتَتَبَعُ رحلة الضمير خلاله ،
لا يعنى العصر الذى انفرد وحده ، ودون بقية العصور
باحترام العقل وتحكيمه . . كما أنه لا يعنى العصر الذى خلا
من الإيمان

ففى كل العصور كان الإيمان والعقل يعملان معا تارة ،
ومنفردين تارة أخرى.. والحضارات الشائخة التى قامت فى الماضى
البعيد ، فى مصر ، وآشور ، وبابل ، والفرس ، والصين
والهند ، وفى سبأ . . كانت الثمار الحسنة لتعاون الإيمان
والعقل فى بناء الحياة . .

عصر العقل إذن — كما نعلمه — هو العصر الذى سادت
فيه المعرفة التجريبية . . العصر الذى يستمدُّ أحكامه من
التجربة الموضوعية ، والذى اقتحم بملاحظاته ومُختبراته مناطق
المجهول وكشف أسرارهِ ، والذى جعل هدفه ، سيطرة الإنسان
على الطبيعة ، وعلى شئون عالمه

ولقد نادى الضميرُ العقل إلى مكان القيادة حين أحسَّ
حاجة الإنسانية إلى كلمته وحِذْقه .

وإذا كان الضمير الإنسانى حديد البَصَر بالمقادير الجديدة
لبنى الإنسان ، فقد أدرك فى الوقت المناسب حاجة البشرية
لكل قوى العقل وكل إنتاجه .

لقد رأينا كيف تَلَقَّى الضمير من الإسلام ورسوله ، هذا
الدرس . . درس الإِهَابَة بالعقل الإنسانى كى ينظر فى
ملكوت السماوات والأرض ، وكى يتقدم ليحمل مسئوليته
عن حماية القِيَمِ العُلْمِيا ومسئوليته عن بناء الحياة .

وعصر العقل بمفهومه الواسع ! لم يبدأ فى أوروبا ،
ولا فى عصر النهضة ..

إنما بدأ فى ظِلِّ الحضارة الإسلامية بدءاً من القرن
السابع الميلادى .

بدأ ، يوم شرع علماء الإسلام ومفكره ، يُحْكَمُونَ
العقل حتى فى مقدساتهم الدينية .

ثم يوم جاء جابر بن حيان ، وألخوارزمى ، والكندى
وثابت بن قُرَّة ، والرازى . . يضعون أسس علوم الرياضة ،

والفلك ، والكيمياء ، والجبر ، والطب .

يوم كان « ابن الهيثم » ينشئ ، ويضع أسس علم
الضوء الحديث كله ..

أيام كان « الفارابي » يشيد « مدينته الفاضلة » ..
أيام كان المعتزلة يحكمون العقل في النصوص المنزلة ..
وكان « إخوان الصفا » يُوجِّهون حركة العقل في قوة
نحو طبائع الأشياء . ويلخصون منهجهم العلمى في وجوب
معرفة كل شيء عن كل شيء .

فعن حقيقة الشيء ، يسألون : ما هو ... ؟
وعن مقداره ، يسألون : كم هو ... ؟
وعن صفته ، يسألون : كيف هو ... ؟
وعن نسبته ، يسألون : أى شيء هو ... ؟
وعن مكانه أو درجته ، يسألون : أين هو ... ؟
وعن زمانه ، يسألون : متى هو ... ؟
وعن علته ، يسألون : لِمَ هو ... ؟
وعن تعريفه ، يسألون : مَنْ هو ... ؟

وأيام كان « ابن سينا » يشيد فلسفته على أساس من

تقدّيس العقل ، واعتباره أعلى قُوى النفس ، ويُناقش «أرسطو»
وفلاسفة الأغريق جميعاً مُناقشة النّسب للنّد ، قائلًا : —
« إن لنا عقولا كعقولهم » ١١..

وُعلن أن القدر الإلهي لا يعنى التدخل في الحياة العادية
للناس ، إنما يعنى سلطان القوانين الكونية التي سنّها الخالق
العظيم وجريّانها في نوااميسها

ويُحيي إرادة الإنسان وعقله ، وينادى بأن مصير
البشر رهن بما تستطيع الإرادة والعقل أدائه في حرية واختيار
● — « حسبنا ما كُتب من شروح لمذاهب القدماء ، وقد آن
أن تسكون لنا فلسفتنا ورأينا »

وأيام كان « ابن باجّه » يحرر الفلسفة من سيطرة الجدَل
الأرسطي ؛ ويأخذ بزمامها من التفكير المثالي والخيالي ،
إلى التفكير العلمي

وأيام كان هناك « ابن رشد » يُصحح أغلاط الفكر ؛
ويُبنى أُرصِدته وُعلن أن الحقيقة مُقدسة وأن التقليد عصا
العميان ، وأن العقل مُعلّم وإمام

وأيام كان « ابن النفيس » يكشف الدورة الدموية لأول مرة

و « وابن البيطار » يضع أسس علوم النبات
و « البيروني » يذهل الدنيا بعقليته التي لا يكاد التاريخ يعرف لها نظيراً . .

أيامئذ ، بدأ عصر العقل . . وكانت البداية رائعة .
ومن ثمّ فقد انتشر نورها . . وظلّ عصر العقل يتكوّن
وينمو حتى جاءت المرحلة التي بلغ فيها جيشانه العظيم تحدّثاً
في الحياة الإنسانية تلك التغيرات الكبرى وكان المسرح
في هذه المرحلة — أوروبا . .

ولم يلبث العقل إلا قليلاً حتى تحوّل إلى « عالم »
وصار عصر العقل ، عصر العالم ، وعصر الإنسان أيضاً . .

وفي هذا العصر سيُلاقى الضمير الإنساني موجات عنيفة
من التحدّي والتّمرد . . بيد أنه لن يكون منها جزءاً
ولا يها يائسا . بل سيحتفظ بهدوئه وتفاؤله ، مؤمناً بأن
العقل الذي من حقه أن يعرف كل شيء ، سيعرف الحق
ويبتدى إليه .

وفي عصر العقل هذا — عصر التغيرات الكبرى —
 سيبلغ الضمير الإنساني أمره ، وسيكون العقل أداًته في
 الإجهاز على الكثير من عوائق التخلُّف البشري .
 ويبدأ عصر العقل في أوروبا ثوراًنه وجيشاًنه ضدَّ الدين
 أو بتعبير أصحَّ ضدَّ التديّن ، سيّما المسيحيّ منه ..
 ولقد كان موقفه ذلك ردّ فعل يكاد يكون محتوماً ،
 للقرون الكالحة التي انحرفت فيها الكنيسة عن رسالتها ،
 وجعلت من نفسها « مطرقة » تُحطم في وحشة كل ما هو
 جميل في الناس وفي الحياة ..

وحسبها من خطاياها يومذاك ، محاكم التفتيش — هذه
 المحاكم التي بدأت ضدَّ مسلمي أسبانيا ويهودها ، ثم مالبت
 أن أدارت وجهها الباسر وعدوانها البشع نحو المسيحيين .
 أنفسهم ، فراحت تقتلهم ، وتدفنهم أحياء زاعمة في سخرية
 ماجنة ، أنها لا تقتلهم وإنما تُخلص أرواحهم ١١٠٠
 ولقد تعذّب « الضمير الإنساني » من تلك المشاهد
 عذاباً أليماً .. ولكنه كعادته اتخذ من بلائها
 مزية عظمى ، فصنع من كوارثها آخر مسمار في نعش

« التعصب المنظم » ..

لقد كان « التدين » شيئاً مختلفاً عن « الدين » . .

وعادت الطقوس والأشكال تأخذ مكان الروح والجوهر
ولما كان الشك من وسائل العقل ، فقد أتجه الشك أول

ما اتجه إلى تلك القوة التي كانت تسيطر على كافة شئون
الإنسان ، وهي قوة رجال الدين وسلطانهم . . وتحلّ الدين
في ضوضاء المعركة أوزار المحترفين الذين يأكلون به ، وأوزار

الخرافات التي تطفلت عليه

ولكن الضمير كان رابط الجأش مطمئناً إلى أن نفع
المعركة سيتبدّد آخر الأمر ، آخذاً معه الباطل ، وستبقى قضية
الإيمان ثابتة ظافرة هادية

فالشك المستنير لا ينال من الإيمان بالله منلاً

ويومئذ كان الفيلسوف الذي جعل شعار العقل والمعرفة

« شك لتعرف » ..

كان هذا الفيلسوف - ديكارت - نفسه ،
يقول أيضاً :

- « أجد في نفسى فكرة عن الله كجوهر لا حدود له ..

« خالد ثابت لا يتغير .. عالم بكل شيء .. به خُلِقْتُ
أنا وسائر الأشياء .. »

« فهل من الممقول أن تنشق هذه الصفات العظمى
الفائقة من الطبيعة الناقصة المحدودة التي أراها في ... ؟
« لقد عَبَّرْتُ الثغرة القائمة بين نفسى ، والحقيقة الخارجة
عنها ، وينبغى أن أُسَلِّمَ بوجود الله الكائن الوحيد الأعظم » ..

* * *

إن البشرية في محوتها ، تريد أن تُنَحَّى عنها كل ما يُقيد
روحها ، وتريد أن تختار بنفسها شروط حياتها
أفبغير ذلك الدين الحق في شيء .. ؟؟
كلا .. وإنما يضير السلطات المنتفعة بالدين ، ومن
ثم نراها تُطارِد العقل بتهمة المروق والإلحاد .. ثم بتهمة
هدم التقاليد
ذلك أنهم يريدون من العقل أن يلبس مُسوحهم ،
ويتبنى أهواءهم
يريدون منه أن يتنازل عن كل شكوكه ، واستفساراته ،
ويُلبقى بكل ما في جعبته من علامات الاستفهام في قاع المحيط

— ١٧٢ —

ولكن العقل يرفض هذا ؛ ولا يتخلى عن الشك أبداً ،
 فهل يحىء اليقين إلا من الشك . . ؟
 هل اكتشف « سقراط » يقينه إلا حين أخذه الشك
 في خرافات قومه . .

هل وجد « المسيح » يقينه إلا بعد أن أخذه الشك
 في أكاذيب كهنة أورشليم وما حولها . . ؟
 هل وجد « الرسول » يقينه إلا بعد أن أخذه الشك
 في ضلال عبّاد الأصنام في مكة . . ؟
 إن انعدام الشك الذكىّ ليس سِمَة الهدى بقدر ما هو
 علامة انحطاط قُوى الروح والعقل . .

وإن عصر العقل يعنى « عصر البرهان » . . وكل حقيقة
 لها برهان لا ضير عاينها من الشك والتساؤل
 والضمير الإنسانى يحسُّ المغامرات الجارية التى ستقاسم للبشر
 حين يتحرر تفكيرهم ، وخيالهم ، وإرادتهم ، وحقهم ،
 فى التجربة والاختيار .

ولا سبيل لهذا التحرُّر ما دام التعصب قائماً . .

والتعصب لا يرحل ، إلا حين يصير الشك الذكي
مباحاً مشروعاً

وليس في هذا ما يضير الدين الحق ، بل فيه ما يدعّمه ،
ذلك أنه إذا كانت مهمة عصر العقل أن يُهيئ الإنسان
لِحُكم سيطرته على الحياة والطبيعة ، فهذا تقرُّ عين الدين
وينشرح قاب الإيمان

وإذا كان الوحي قد سار بالعقل طويلاً ، فقد كان بهذا
يُعدّه للسير بعد ذلك وحده مُزوّداً بالباقيات الصالحات
التي غرسها الوحي في الضمير

أما عرقلة العقل ، وشدّ خطاه بذلك التفسيرات المبطنة
فأمر أدرك العقل والضمير أنه مُجافٍ لروح الدين ، ومن ثم
لم يربطاً مصيرهما به . .

لقد كان « جاليليو » صادقا وهو يقول عام ١٦١٣
في رسالته إلى الأب « كاستيلي » أستاذ الرياضيات في « بيزا »
- « إن معرفة الله ، واكتشاف الطبيعة ممكنان عن طريق
العقل والرياضيات . .

» ولهذا يجب تفسير الكتب المقدسة بالأسلوب الفنى

لا يجعلها مُناقضة للنتائج التي تأكدنا منها ، وثبتنا من صحتها »
وأدرك « سينوزا » وَجْه الصواب وهو يقول :

— « إن الخير الأعظم في كشف العلاقات التي تربط
العقل بالطبيعة كلها . . فكما ازداد العقل معرفة ، كان فهمه
لغاياته وغايات الطبيعة أفضل . . ومن ثمَّ يصير أقدر على
تحرير نفسه من الأشياء التي فقدت جدواها — تلك هي الطريقة
كلها » . .

* * *

وكما طورد العقل بتهمة الإلحاد والمروق ، طُورِد كذلك بتهمة
هدم التقاليد الموروثة الفاضلة . .

تُرى ، من الذي جعلها تقاليد ، وفاضلة . . ؟؟

أليس هو الضمير والعقل . . ؟؟

ثم ما هي التقاليد . . ؟

أليست أسلوبَ الحياة الذي يصنعه الناس لأنفسهم خلال
انهما كهم جميعاً في كدِّهم من أجل العيش ، والتقدم
والمعرفة . . ؟؟

كيف إذن تأخذ صورة واحدة جامدة لا تتغير ،
ولا تتطور . . . ؟؟؟

ألا إنه كم من تقليد فاضل ، لم يصر تقليداً ، ولا فاضلاً
إلا بعد أن أخذ مكانَ تقليد آخر سبقه . . كان هو الآخر
فاضلاً . . .

سيشك العقل إذن في كل ما يحلو له أن يتعرف إليه
بشكوكه

ومحج أنه سيجنحُ بشكوكه أحياناً للمباغثة المُسرفة
والتطرف الوعر

ولكن ، رغم هذا كنَ تقدرَ تلالُ شكوكه على أن
تطمُرُ تحت ترابها حقيقة واحدة ، بل ستخرج الحقائق من هذا
الاختبار العسير أكثرَ ألْقَاً ، وأشدَّ تماسُكا
ومحج أن عصر العقل سيقترف نفس الخطأ الذي جاء
ليُصلحه . . .

فسوف نراه يُغالى في تقدير منهجه وأدواته . . سترأه
يُسرف في إصدار أحكام نهائية بينما هو يستمدُّ بصيرته
من عدم ارتياحه للأحكام النهائية . . .

سنراه يتورط ، فيخاع « المُطَلَّقات » على أشياء نسيبة ،
 ويمنح . « الدَّيْمُومَة » لعمليات زمنية زائلة
 بيد أنه رغم هذا ، ستبقى له مزيته التي ستحميه من هذا
 الخطأ وترثه عنه . . هذه المزية المتمثلة في إيمانه بأن الذكاء
 الإنسانى هو الذى يأخذ على عاتقه حل مشاكلنا . .
 وهنا يردد — طاغور — إحدى أناشيد الضمير
 العذبة المضيئة . .

— « .. إن الكمال شيء وراء طاقتنا ، إنه يعنى النهاية . .
 ونحن أبداً فى سفرنا الطويل نحاول الاقتراب من غايه تبتعد
 عنا دوماً . .

« إننا على كثرة ما معنا من معرفة وخبرة ، لا نعرف عن
 أسرار الحياة إلاَّ النزر اليسير . .

« ومع هذا فإننا نملك القدرة على الإبداع والخلق ، لأن فينا
 قبساً من روح الله ، الخلاق العظيم »

* * *

وللذكاء خطره . .

ومن شئم فإن وضع الزمام فى يده يزيد من التبعات

الملقاة على الضمير ، ويدعوه لمضاعفة يقظته وحراسته
 وفي عصر العقل ، تعرضت العلاقات بين الضمير والعقل
 إلى توترات وأزمات كثيرة . . بيد أنها في النهاية كانت
 ولا تزال تنتهي إلى وفاق رائع ومكين . .
 إن فترة الجيشان المرتفع في عصر العقل ، كانت مظهراً
 واضحاً لإرادة الضمير في تغيير وجه الحياة تغييراً تتحقق فيه وخلاله
 كل المبادئ التي نادت عبر القرون بهذا التغيير ، وصاغت
 بعض نماذجه . .

من أجل هذا ، سئرى الضمير الإنساني يحوّل تلك المبادئ
 والاحتياجات إلى قوات اجتماعية ، وإلى وَحَدَاتٍ مُقاتلة تخوض
 المعارك لتُحرز انتصارات نهائية صد قوى التخلف والبلى .
 وتدور محاولات الضمير حول المعيار الذي اختاره ليُطابق
 به بين الناس والحياة .

وكان هذا المعيار متمثلاً في الحرية ، والعدل ، لقد شهد
 عصر العقل هذا في ضُحاه المحتدم الحَيَاش . . شهد جميع
 « الإنسانيات » التي أحرزها الوعي الإنساني طوال الأحقاب
 والقرون ، تنطلق في مهرجان حافل فَتَنْطَلِقُ معها مقادير التطور وقواه

من مكانها ، وتملاً حياة البشر بتفاريدها المستقبل الواعد .
واتخذت هذه « الإنسانيات » من الحرية والعدل قاعدتها ،
ومنطقها ، وشريائنها .

فباسم الحرية والعدل ، ستهب الطلائع الطافرة للتخاص
من الإقطاع ، ومن الاستعمار ، ومن تجارة الرقيق . .
وباسم الحرية والعدل ، ستقوم الثورات من أجل
حقوق الإنسان .

وستقرر حرية الضمير ، وحرية الإرادة ، وحرية الفكر ،
وحرية الاختيار .

وستتوالى موجات الجيوش الذكي الواعي ، فتقاوم
سيطرة الاحتكار والثراء غير المشروع ، وتدفع الجماهير
السكادحة إلى مستوى كدحها وحقها ، وتبزغ الديمقراطية حاملة
معهام مشيئة الضمير في تكريم ألجوع الإنسانية بحملها مصدر
الحكم ، وصانعة الحياة .

ويصير احترام الشخصية البشرية وتقديس حقوقها
وواجباتها ، هو جُماع الخير ، وذروة الفضيلة .

وسيكون للفلسفة بلاؤها العظيم ، ودورها الجليل في التعبير

عن مشيئة الضمير وإنجاز مهماته .

لقد أعلنت الفلسفة أن الشؤون الإنسانية كلها هي موضوع الفكر الإنساني وتجلى نشاطه . . وما دام الفكر هو الأداة ؛ وهو الوسيلة ؛ فلا مناص من أن تتوفر له الحرية السكافية لتكوين مادته ، وإلقاء كليته .

ولئن كان « كونفشيوس » قد قال قبل الميلاد بخمسمائة عام :
— « إني لا أملك لك شيئاً ، إذا كنت لا تستطيع أن تقول . هذا رأيي » . . ، فإن الضمير في عصر العقل خاصة ، يجعل من هذه العبارة نهجاً مقدساً ، وهكذا رأينا يدفع كل حكمة العصر إلى دعم هذا الحق الجليل .

فليرفع « مونتيني » صوته عالياً :

• — « علينا أن نفحص كل شيء ، وألاً ندخل عقولنا شيئاً لجرد أنه عُرف بمقرر » . .

« علينا ألا نعتنق مبادئ أرسطو ، أو الرواقيين ، أو الأبيقوريين دون أن نفحصها ونختار منها . .

« إن من يتبع الآخرين بغير هدى من تفكيره واقتناعه .

لا يتبع شيئاً ، ولا يعثر على شيء . .

« نحن لسنا رعايا ملك ، فدعوا كل واحد منا
بطالب بحريته .. »

« إن الصدق والمنطق حق لكل إنسان ، وإيساء منك
خالصاً لمن ينطق بهما لأول مرة . إنما هما ملك لكل من
يقدر عليهما .. »

« إن النحل تمتص الشهد من هذه الزهرة ومن تلك ،
ثم تخرج من بطونها شرابها هي .. وشهدا هي .. »
« ألا وإننا لنجعل من عقل الإنسان شيئاً خسيئاً وجباناً
إذا لم نسمح له بحرية الابتكار والإبداع » .. III

وإذا كانت الآراء البناءة المضيئة لا توجد على قارعة
الطريق ، فلا بد للبشرية أن تقرأ كثيراً ، وتعرف كثيراً
مفسولية البشر تجاه بناء حياتهم ، لا يضاهاها سوى مسئوليتهم
تجاه تزويد عقولهم بالمعرفة الصحيحة .
وهنا يتحدث « برجسون » ..

• — « يجب أن يبتدىء كل واحد منا كما بدأ الجنس
البشري بذلك الطموح النبيل لمعرفة كل شيء .. فهنا على وجه

التحديد يسكن الفارق الحق بين الفكر والغريزة . . بين
الإنسان والحيوان . .

« إن الحيوان يستطيع أن يفعل شيئاً واحداً بشكل يثير
إعجابنا ، ولكنه لا يستطيع أن يصنع شيئاً آخر سواه » . .

أَجَلٌ .. إن فقدان التنوع ليس مزبة إلا الحياة السوائم
وحدها ، لأن الغريزة ، لا العقل هي التي تقودها .

أما الإنسان ، هذا الذي أعطاه الخالق الجليل عقلاً لا تنهى
بجائبه ، فإنه مهما ينجح به التخصص إلى جانب من جوانب
المعرفة يظل قادراً على أن يُدير خواطره على كل شيء ، ويصنع
بمقله المعجزات . . . ١١

وإذا كان عصر العقل هذا ، لن يدع حجراً من حجارة
الأرض حتى يعرف فصيلته وعمره في التاريخ . . وإذا كان لن
يدع بحراً ، ولا نهراً دون أن يعرف نوع أسماكهم وطحالبه . .
وإذا كان لن يدع الفضاء سراً مخبوءاً دون أن يعرف عدد
نجومه ، ويتعرف إلى سكان كواكبه . . فإنه من باب أولى ،
لن يدع أفكاره وآراءه ، وعقائده تُملى عليه ، ولن يدع حقه

في تكوين اقتناعه ، والبحث عن الحقيقة يخضع لأى تأثير .
وهكذا ، وفي القرن السابع عشر ، تصبح كلمات « ملتون »
على كل لسان .

• — « أطلقوا رياح جميع العقائد والأفكار لتعُدَّو على وجه
الأرض ، ولتكن الحقيقة بينها في المعركة ؛ فإننا نحظرنا لها ،
وتحكمنا فيها نرتكب إثما ونصنع أذى كبيرا .

» دعوها تتصارع مع الكذب . . فهل رأى أحدكم
الحقيقة يوما قد خسرت قضيتها في صراع حر مكشوف » . . ١٩

* * *

إن الضمير يُجند كل الذكاء الإنسانى يومذاك لكي يحرر
الفكر من كل سيطرة ووصاية . . سيما وصاية الكنيسة التي
كان لها على العقل سلطان باطش .

إنه يرفع لواء حرية الفكر ، وحرية القول ؛ لأنه بهذا
سيذهب الموكب البشرى إلى غايته البعيدة في خطو ثابت ظافر .
وإنه ليريد ألا يعتمد رأى ما على التمر والتحدى ؛ لأن
كل فسكرة وكل عقيدة تعتمد في إثبات وجودها على القَر
والإرغام ، فإنها تحكم على نفسها بأن حظها من العقل ، ومن
الصواب ضئيل ، بل مفقود .

ثم إن حرية الضمير التي تتمثل في أن تكون هناك
حرُمات مَصُونَة لحق الاختيار ، وحق الاقتناع ، هذه الحرية
تُضحى هَبَاءً حين يكون شَمَّتْ نَظْمٌ أو عقائد تُصِرُّ على أن
تفرض نفوذها قسراً وإكراهاً .

وهكذا يجيء « جيفرسون » ليقول :

● — « عندما مَنَحَ الله آدمَ العقل ، أعطاه الحرية لاختياره ؛
لأن العقل هو الاختيار .. »

« إن الحقيقة والإدراك ، ليسا سَلَمَتَيْنِ تخضعان للاحتكار
وتوزَّعَان بالبطاقات . »

« ألا فأُعْطِي جميع حرياتى غير منقوصة ، ولكن أعطى
حرية الضمير أولاً .. »

« ألا واعلموا أنى عاهدتُ الله الكبير على أن أعادى
إلى الأبد كل صورة من صُور الاستبداد بمقول الناس
وضمائرهم » . . ١١

ويرتفع صوت « فولتر » ..

— « إن الذى يقول لك اليوم : اعتقد ما أعتقد ،

وإِلَّا احْتَكَّ اللَّهُ . سَيَقُولُ لَكَ غَدًا : اعتقد ما أعتقده ،
وإِلَّا قَتَلْتُكَ . .

« وَلَنْ يَسُودَ سَلامٌ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْبَشَرُ كَيْفَ
يُنْصَاحُونَ — بعضهم تجاه بعض في كل خلافتهم السياسية ،
والفلسفية ، والدينية »

لقد عبر عشرات من الفلاسفة والمفكرين في تلك الأيام
عن تصميم الضمير على أَنْ يُنَجِّىَ عَنِ الْإِرَادَةِ الْإِنْسَانِيَةِ وَالْفِكْرِ
الْإِنْسَانِي كُلِّ الضَّوَاعِظِ الَّتِي تَحْتَسِسُ رُؤَايَاهَا وَتَعْتَاقُ سِيرَهَا .
وأفضى ذلك إلى التصادم مع قُوَى كثيرة كانت تُبْهِطُ
كاهل الإرادة والفكر . . . وَتَمَّ الْفَوْزُ لِلْضَمِيرِ فِي جَمِيعِ الْمَعَارِكِ .
أما سيطرة الكهنوت ، فقد تقلصت ، وتقرر حق الإنسان
في أَنْ يَخْتَارَ دِينَهُ وَمَذْهَبَهُ

وأما سيطرة الأباطرة والمستبدين ، فقد رفع الضمير في وجهها
حق الجماهير ، وناداهَا إِلَى مَوْعِدِهَا مَعَ الْحَيَاةِ
ولقد بدأ الضمير عمله الثَّوْرِيَّ مِنْ أَجْلِ الْجُمُوعِ الْهَائِلَةِ
الْمَغْلُوبَةِ عَلَى أَمْرِهَا بِاخْتِيَارِ الْمَفْكَرِ الَّذِي سَيُضِعُ لثَوْرَاتِ التَّحْرِيرِ
السياسيِ فِقْمَهَا وَمَنْطِقَهَا الْغَلَّابَ

وكان « روسو » ..

كان مؤلف « العقد الاجتماعي » ..

كذلك اختار الرجل الذى سيضع لتلك الثورات أناشيدها

المحركة المجلجلة

وكان « توم بين » ، مؤلف « الفهم » و « حقوق

الإنسان » ..

* * *

ولقد تحدث « روسو » طويلا ، وكان عقلا بارعا

وهو يُحول حرية الإنسان إلى فقه وقانون — هاهو ذا يتحدث :

• — « إذا بحثنا عن القاعدة التى يتحقق بها كل الخير

لكل الناس ، والتى يجب أن نُستمد منها كل القوانين ،

ألفينا هذه القاعدة تتكون من أمرين مُقدسين : الحرية ،

والمساواة ..

« الحرية ؛ لأن كل تبعية خاصة ، لا تعنى نقصا فى نفوذ

من سُلِبت حريته فحسب ، بل نقصا فى نفوذ الدولة نفسها ..

« والمساواة ؛ لأنه لا وجود للحرية بدونها ..

« وأنا أعرّف الحرية بأنها الحقيقة التى تجعل الإنسان

سيّد نفسه في ظل القوانين العادلة التي يضعها الناس بأنفسهم
لأنفسهم . .

« والمساواة ليست هي الشيء الذي يجعل الناس سواء
في درجات السلطة والثراء — بل هي ألاّ تجاوز السلطة حدود
العدل فتظلم، أو تتخطى القوانين فتستبدّ . .
» وهي أيضاً، ألاّ تكون هناك قِلّة تملك من الثراء
ما تستطيع أن تشتري به مواطنين ؛ كل ذنبهم أنهم خلقوا
فقراء . . »

والحرية أكثر قداسة من أن تكون مجرد حق شخصي
ومن ثمّ فهي ليست ممتنعة عن إرادة سلبها لحسب ،
بل وممتنعة عن إرادة التنازل عنها أيضاً

فلا يستطيع إنسان ما أن يتنازل عن حريته طائفاً
وفي هذا يقول « روشو » أو يقول الضمير الإنساني على
السان « روشو » :

• — « إن تنازل الإنسان عن حريته ، يعنى تنازله
عن صفة الإنسان فيه . . ويعنى تنازله عن كل ماله من حق ،
وما عليه من واجب . .

« وتنازلُ كهذا يُفقدُ صاحبه الحقَّ في أى تعويض . .
 « وتنازلُ كهذا يناقض كل طبيعة الإنسان . .
 « ونزع الحرية من إرادة الإنسان يعنى نزع كل فضيلة
 من أعماله . .

« وإنه لعهد باطل ، كل عهدٌ يُجيز قيام سلطان مطلق
 من ناحية ، وطاعة لا حدَّ لها من ناحية أخرى »

وهذه القاعدة المتمثلة في الحرية والمساواة لا يُترك
 مصيرها للأريحية ، أو الهوى ، بل يجب أن ينتظمها عهد
 ويحميها القانون

والعهد الذى تشترك فيه الحكومة والشعب ، لا يعطى
 الحكومة أى امتياز يجعلها فوق الأمة أو فوق القانون
 ، والآن ، مع « روشو » مرة أخرى

• — « إن كل عهدٍ سيادة — أعنى العقد الذى أثمرته
 الإرادة العامة للشعب ، ليس عقدا بين الأعلى والأدنى . .
 بل هو عقد بين أطراف متكافئة ، لأن الإرادة العامة
 لكل المواطنين ، هى التى صاغته والتزمته » .

والقوانين يستنها الشعب بأجمعه عن طريق ممثليه المختارين

واقتراعه الحرّ — وبذلك يتوفر لها الصلاح والتوقيع .

• — « إن جميع الشعب إذا سنّ القوانين من أجل جميع الشعب ، لم ينظر حينئذ إلا إلى نفسه ومصالحته .

» وما دام غرض القانون عاما ، فلا ينبغي أن يكون واضعه فردا ، ولا أن تكون غاياته شخصية .

» وليس معنى هذا أن القانون الذى يضعه الشعب لن يعترف بوجود امتيازات .

« كلا — ستكون هناك امتيازات . . ولكن لن يُنعم بها على شخص باسمه ، ولا على طبقة بذويها .

هكذا تحدث « روسو » .

والقوانين التى تَنْبَدِجُ من مثل هذا العقد ، والتى يضعها ممثلون مختارون من الشعب لها قداسة تجعل تخصّ الحكومة لها عملا خطير العواقب ، ولكى تظل سيادة القانون قائمة ينادى . « روسو » بضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .

• — « لا ينبغي لمن يحكم ، أن يضع القانون .. ولا ينبغي لواضع القانون أن يكون هو الحاكم .. فإذا صارت السلطة

تنفيذية وتشريعية معاً ، يصبح القانون في خدمة الهوى ، وليس في خدمة المصلحة العامة . .

« إن روما وهي في أزهى عصورها شهدت انقضاء كل عواقب الطغيان عليها ، واستسلمت في عجز لقوى الإبادة والتخريب ؛ وذلك لجمعها السلطة التشريعية والتنفيذية في بضع أيدي حاكمة — » .

ويرى « روسو » أن الحكومة والشعب يحتاجان إلى وظيفة سياسية لها خطرهما وفائدتها . ويسمها « المحاماة عن الشعب » ويعني بها — « المعارضة » التي يشترط أن تكون نزيهة وأمينة ، وألا تجعل اقتناص الحكم غرض حياتها أبداً . . لأنها إذا أدركت جلال مسعها علمت أنها أعظم من الحكومة بل إن « روسو » يُيمانغ في فرض التبتل على المعارضة فيعلن أنها لا حق لها في الحكم ، ولا في سن القوانين . . . ما عملها إذن . . ؟

إنها حارس البرج . . إنها الديدبان الذي يُهاجم الأخطاء ويُنادي الحكومة والشعب إلى واجباتهما
ها هو ذا « روسو » يقول :

● — « .. وليست — المحاماة عن الشعب — قسماً
مكوّناً للمدينة ، أو الدولة — ، ولا ينبغي أن يكون لها نصيب
في السلطة التشريعية ، أو في السلطة التنفيذية ، ومع هذا ،
فإنها صاحبة سلطان عظيم ، وسلطانها لا يتمثل في الفعل ، وإنما
يتمثل في المنع ، فهي قادرة على منع كل خطأ . وهي
كدافعة عن القوانين تُعتبر أقدس وأجل من الأمير ومن
الحكومة معاً » .

* * *

وَيَمْضِي « رُوسُو » في تعبيره عن مشيئة الضمير الإنساني
واضحاً تصميم الحريات السياسية والحكومات الصالحة ،
والمجتمعات القوية .

ولئن كانت أفكاره قد خضع بعضها فيما بعد لتعديلات
كثيرة وضرورية ، إلا أن جوهر تلك الأفكار عاش وسيظل
ناصع الحجة باقي الصواب .

* * *

وَيُدَوِّي صوت « توم بين » مُبلغاً إرادة الحياة

— ١٩١ —

● — « إذا كان للحياة الإنسانية أى معنى فهو هناك —
في كرامة السكان البشرى » .

● — « والآن ، يا من تحبون الجنس البشرى ، انهضوا..
« إن الضغط والاضطهاد ليعصفان بكل بفاع
العالم القديم ..

« وإن الحرية لتطارَدُ حول الكرة الأرضية كلها ، فهياً
استقبلوا الطريدة اللآجئة » .

الطريدة اللآجئة .. ؟؟؟

أى معنى للحياة الإنسانية إذن ، إذا صارت الحرية طريدة
ولآجئة .. !!
ألا تصبح كل الحياة وكل أحيائها الأنايى فى
خطر وبيل .. ؟

لابد إذن من مُواجهة حاسمة
لابد أن تُذعن كل القلاع العتيقة المزمّنة فى عداوتها للحرية ،
لابد من أن تُذعن لكلمة الضمير .. وتفسح الطريق للعالم
الجديد المُقبل .

أرافضة هي أن تُدعى . . ؟
 أمصمة هي على البقاء وقد فات أوانها ، وجاء أجلها ،
 فلتندق إذن وبالأمرها . . .

وهكذا ، ومع هذه الرياح الصالحة ، نهضت الثورتان
 الكبيرتان — ثورة الحرية في أمريكا . . وثورة حقوق الإنسان
 في فرنسا .. وهبت بعدها ثورات التحرير في كل مكان . . !
 • — « لو تأكد لي أن تسمائه وتسعين أمريكياً من
 كل ألف سيهلكون في — « الحرب من أجل الحرية »
 لأعطيت صوتي لنخوض تلك الحرب ؛ إن ذلك أفضل كدّي
 من أن أرى بلادى متعبدة . .

« وإني لأعلم أن الذين سيعيشون بعد هذه الحرب
 وإن يكونوا قلة ، ستولد منهم أمة الأحرار » . . ! ! !
 هكذا تحدث « آدمز » أحد زعماء ثورة الاستقلال
 في أمريكا .

وتمثلت في كلماته هذه الخطّة التي آثرها الضمير يومذاك
 — « الحرب من أجل الحرية »
 « الحرب التي تلد أحداً منها عالماً من الأحرار »

ولقد كانت هذه الكلمات شعار تلك الأيام : وشعار
العصر الذى أهلت معه عصور الحرية جميعا ، الشعار الذى
سيدعو كل أمة أن تحارب من أجل حريتها .

ولكن ، أو لم يكن تمت سبيل لإدراك الحرية غير
سبيل القتال . . ؟

وأي دعوة الضمير الإنسانى للمحبة وحرصه على السلام . . ؟
فى تلك العصور البعيدة لم يكن تمت سبيل للحرية بغير القتال .
وكل قتال تفرضه الأحداث للدفاع عن حقوق الحياة ،
فهو عملية جراحية لا بد منها لى تدوم للسلام عافيته ، ونموه .
والضمير ، حين أثار الشعوب ضد الجائمين فوق مقاديرها
والمستبدين بمصايرها ، كان يدرك أن المارك ستبلغ من الضراوة
مدآها . . ومع هذا ، فما كان تمت سبيل أخرى لوصول الجموع
التائهة بمستقبلها . .

ها هو ذا — توم بين — يُعبر عن موقف الضمير الإنسانى
تجاه مبدأ « الحرب من أجل الحرية » ، فيقول :

• — « أنا أكره الحرب . .

« إنها أسوأ الطرق لابقاء الإنسان في هاوية المهانة ،
ولجعلله وحشاً ضارياً . .

« ولست أكره شيئاً على الأرض ، مثل كراهيتي للحرب .
« وإن جميع كنوز العالم فيما أعتقد ، ليس في استطاعتها
أن تغريني بتأييد حرب عدوانية ؛ لأننى أرى ذلك قتلاً
وإزهاق أرواح . .

« ولكن ، إذا اقتحم لص بيتى ، وأحرق أو أتلف
ممتلكاتى . وهدد حياتى ، ثم طوّفنى بإرادته المطلقة ، فهل
يُطلب إلى أن أصدع بأمره . . ؟ ؟
« كلا . . »

تلك هى القضية إذن . . إذا اقتحم لص بيتك وعاث فيه
فساداً ، ووضع عنقك تحت حدّ خنجره أو فوهة مسدسه ،
فلا مفر من أن تنهض على قدميك ، وتقاتل كرجل . .
ولقد كان الاستعمار هو اللص الذى يقتحم الأوطان .
وكان الطغيان ، هو اللص الذى يقتحم الأرواح .
ولم يكن من المقاومة بُدّ .
ولم تكن تلك المقاومة لحساب جيل من الناس ، أو أمة

— ١٩٥ —

من الأمم . . بل كانت لحساب المصير الإنسانى كله
 • — « إن هذا لنا جميعاً . . ولأولادنا من بعدنا . . فنحن
 الطليعة . . وليس ما نهض به اليوم سوى بناء عالم جديد . . »
 هكذا قال « توم بين »

* * *

وهكذا شرع الضمير الإنسانى يبنى العالم الجديد .
 وصحا أحرار القلوب فى كل مكان .
 وأخذت أبراج الحرية تتبادل الإشارات المضيئة .
 والتقت الرؤى بالحقائق فى كدح نبيل ، ومخاطر حافلة
 وتنادت الشعوب المقهورة ، والجوع المستعبدة . .
 — هيا يا رجال ، إن هذا لنا جميعاً . . ولأبنائنا
 من بعدنا —
 والتقى الجمعان . .
 الجمع الذى يحمل من المستقبل تفويضاً ليتحدث باسمه
 ويضرب بساعده .
 والجمع الذى جعلتهم ظروفهم التمسّة مسدنةً لهمياكل
 التخلف وأطلال التسلط .

— ١٩٦ —

وقامت الثورات ، لامعلنة حقوق مُواطنيها فحسب . .
بل حقوق الإنسان جميعاً ، وحق الناس كلهم في السعادة
الحرية والكرامة .

قامت ثورة الاستقلال في الولايات المتحدة .

وثورة حقوق الإنسان في فرنسا .

وثورات أوروبا والأراضي المنخفضة . .

وبعد حين ، يجيء ماركس ، فيضع مع صاحبه أنجاز
ميثاق ثورة كبرى من طراز جديد تندلع حين يجيء ميقاتها
في روسيا القيصرية لتبنى فوق أنقاضها « اتحاد السوفيت »
ويظهر في الشرق « إعصار مبارك » يبذر الثورة في كل
مكان وتتحول أنفاسه الحارة إلى عواصف وبراكين ، وبُثَّتْ
في وعى الجماهير ألغامه الموقوتة التي ستنفجر في حينها المحتوم
ذلكم هو « جمال الدين الأفغاني » رجل من أكفأ
الثوار ، و أكثرهم مضاءً واقتداراً

* * *

لقد كان سن الطبيعي أن يكون لأكثر تلك الثورات

أخطاءها ، وإسرافها ، بيد أن الغرض التاريخي الذي أسهمت
جميعها في إنجازه كان عظيماً بقدر ما كان ضرورياً

* * *

والآن ، لنقف طويلاً مع تلك الحقبة المباركة التي حشد
الضمير الإنساني خلالها كل رُشده وعزمه ليضع ختاماً حافلاً
للمأساة الرقيق

إنسان يشتري إنساناً آخر مثله . . يدفع فيه قدراً من
المال لتاجر شقى يسرق الناس لبيعهم ، أو يشتريهم من آخرين
في مثل شِقْوَتِهِ . . ؟؟

وتبلغ المأساة ذروة بشاعتها ، أو قولوا سَفْح البشاعة
وحضيضها ، حين تُسن القوانين الدولية التي تنظم تجارة
الرقيق ، وتجعل منها عملاً مشروعاً . . . ! ! . . . وحين نصير لبعض
الملوك والملكات في أوروبا «أساطيل بحرية» تعمل في خدمة تجار
الرقيق لقاء أجور مرتفعة وأرباح طائلة . . . ! ! !

أى انحدار للبشرية . . ؟

وأي عزم الضمير الإنساني . . ؟؟

إن محاولاته النبيلة عَبرَ القرون المديدة تجد آخر الأمر
ختامها الحافل والحامس

وسيمثل ذلك أولا في إحدى روائع الفكر الإنساني
وسيمثل ثانيا في — « الحرب من أجل الحرية » فتقوم
حرب أهلية من أجل الرقيق في بلاد سيبقى لها شرف هذا
العمل الجليل

أما الفكر الذى سيختاره الضمير هذه المرة لإبلاغ
كلمته — فصاحبه سيده . . تعالوا نَفْحَنِ في إجلال قبل أن
ننطق اسمها

إنها « هريت بيتشر ستاو » . .

إنها مؤلفة « كوخ العم توم » ١١٠٠

إنها ستحدث . . وسيوحى الضمير إليها بكل تجربته
المضنية مع هذا الوباء ؛ ليُشْمَل بكتابتها النار المقدسة في كل قلب
بشرى ؛ حتى يظهر الأرض من شرٍّ أوزارها وخطاياها . .

وسوف تضع السيدة « ستاو » على السنة أبطال قصتها
كل وقائع المأساة البشعة — مأساة الرق في كل عصره

وسرارته ، وسترسم طريق الخلاص الوديع الطيب .

والآن . إلى أبطال كوخ العم توم لنسمع من حوارهم وثيقة من أبلغ وثائق الضمير الإنساني .

● — « .. أنا أعلم يا جورج أنك مازلت مُتَحَسِّراً على عملك الذي فقدته ، كما أعلم أن لك سيداً قاسياً لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلاً ، ومع هذا فلا بد من أن تصبر ..

— « أَصْبِر .. ؟؟ تقولين . أَصْبِر .. ؟؟ أَلَمْ أَكْ صَابِراً طَوَالَ هذا الشقاء .. ؟

— « بَلَى ، كنت صابراً يا جورج ، وإنه لأمر فظيع ، واسكن الرجل على أية حال سيدك

— « تقولين سَيِّدِي .. ؟؟ وَمَنْ الذي جعله سيدي .. ؟؟ ذلك ما يَقْضُ مضجعي .. أَى حق له عليّ .. ؟؟ أنا إنسان بقدر ما هو إنسان ، بل أنا إنسان خير منه ؛ فأنا أعلم منه بالتجارة ، وبالقراءة ، وبالسكتابة .. ولقد تعلمتُ ذلك كله بنفسى ، ولم يكن له أىُّ فضل عليّ في هذا .. بل لقد تعلمت على الرَّغْمِ منه .. والآن فبأىِّ حق يَنْتَزِعُنِي من عليّ ، ويحماني على التَّيَامِ بأعمال يستطيع أى — حصان — أن يقوم بها .. »

— ٢٠٠ —

ويفاجأ — توم — .. ببيع سيده له ليقضى بئمنه ديونا
أخذة بخناقه .

ولكن ، كيف يُباع توم وقد صار جزءاً من تاريخ هذا
البيت ، وهذه العائلة ، وهذه الولاية . . ؟
وتقول له زوجته :

● — « على أية حال يا توم ، فأنا لا أستطيع إلاّ أؤوم
السيد على بيعه إياك » ..

ويجيها توم ..

— إذا كنت تُحِبِّينى حقاً ، فلا تذكري « السيد »
بسوء .. ألم أحمله على صدرى وهو طفل صغير .. ؟ ؟
هذا هو وفاء وحُبُّ وأدبُ الذين كتب عليهم أن يكونوا
رقيقاً وعبيداً

أهناك ما يُصور عظمتهم الخبوءة مثل هذه العبارة التى
كشفت بها السيدة « ستاو » نفسية توم الممتلئة بهاء ووفاء
وعظمة .. ؟ !

ولكن « توم » يَصَفِّدُ بالأغلال تهيئةً لِشَحْنِهِ فى ركاب سيده
الجديد ، وتقف زوجته وطفلاه ينتحبون

وإذ هو مع سيده فى الطريق ، يميل به السيد ليعقد صفقة
أخرى كان على مَوعد معها

وكانت الصفقة طفلا ، ولا يكاد التاجر يمد إليه يده
بالجبال ليربطه حتى تنهأوى فوقه أمه الوالدة ، وهى تتضرع
إلى التاجر لا من أجل أن يترك لها ولدها ، — فذاك شيء بعيد
الذمال . . بل من أجل أن يربطها بنفس الجبال التى يربطها بها
حتى لا يفرق بينها وبين فلذة كبدها

● — « ضعننا نحن الاثنين معا . . ضعننا معا من فضلك
أيها السيد . . أنوسل إليك ، إنه طفلى الأخير الذى بقى
لى من الحياة » ..

ولا يملك توم إلا أن يركى

إن حياة الرقيق إذا سميت من باب المغالطة « حياة » . .
لهى من الشؤء بحيث يصعب وصفها

لكن مؤلفة « كوخ العم توم » استطاعت أن ترسم على
السنة أبطالها مشاهد مبكية ومُفجعة لهذه الحياة ، بل إنها
لتؤكد أن دورها لم يزد على تسجيل ما كانت ترى وما كانت
تسمع فى دنيا الرقيق

— ٢٠٢ —

لقد استطاعت في إخلاص وبراعة أن تُقَلِّق ضمائر الناس
بتلك الملامح التي رسمتها المأساة
لقد كان « الضياع » هو المرادف الصحيح لكلمة
« حياة » بالنسبة للرفيق
ها هي ذى السيدة « أوفيليا » تسأل الأمة « توبسى »
عن عمرها

فتجيبها « توبسى »

— « لست أدري يا سيدتى . .

= « ومن هي أمك . . ؟

— « لست أدري أيضاً . . لم تسكن لى أم فى يوم

من الأيام . .

= « لم يكن لك أم . . عجبا ، أين ولدت يا فتاتى . . ؟

— « لست أدري يا سيدتى . . أنا لم أولد فى يوم من

الأيام . . »

ومُلحَّ آخر من ملامح الضياع القاسى الذى كتب على

أولئك المساكين ، رسمه الكاتبة على لسان « كاسى » .

• — « اسنا نعرف سبيلا سوى القبر

« إن أحقر الحيوانات والطيور لتجد لها مسكناً ومأوى ..
حتى الحيات والنماسيح لها جُحورها ، وأوطانها التي تستقر
فيها وتهدأ ..

« أما نحن ، فآلفنا من مأوى ..

« وحتى حين نهرب منهم إلى استنقعات ، تتبعنا كلابهم ،
لتنهشنا وتمزقنا ..

« كل شيء ضدنا ، حتى حيواناتهم عدو لنا .. !! فإلى

أين نذهب » ١٩٠٠

ولقد دَوَّخَ هذا الضياع عقولهم وضمائرهم وملأها بأساً
وحقدًا ، وفقدوا الأمل في ثواب الآخرة وفي عدالة الدنيا
ها هو ذا « توم » يواسي إحدى الضحايا قائلاً :

● — « ألا تعلمين أن يسوع سيَبْسِطُ إليك يَدَ عَوْنِهِ ،

وأن مَثَواكَ الجنة ، والراحة الأبدية .. ؟؟

فتجيبه في جَزَعٍ أليم !

● — « لستُ أريد الذهاب إلى الجنة !! أليست هي المكان

الذي سيذهب إليه ذووا البشرة البيضاء . ؟ ، إنى لأفضل

« الجحيم على الجنة مادمت سأجد في الجنة سيدي ، وسيدي » .. !!

والآن ، ماذا كان موقف الرقيق المَعْدَب من نكبتهم هذه ؟
 إن بعضهم يقضم أسنانه من الغيظ ويبحث عن
 فُرص الانتقام
 وبعضهم يغفر ، ولكنه يحتفظ بحقه في القصاص أمام أى
 عدوان جديد
 وبعضهم يلوذ بالضمير ، وبالْحُب . .

• — أما الفريق الأول ، فترسم المؤلفه صورته في مشهدٍ
 للأمة المَعْدَبَة العسة « كاسى » حيث تتأهب لاغتيال سيدها
 اللفظ المتوحش ، فتسقيه من الخمر حتى يفقد وعيه ، ونجىء فأساً
 تهشم بها رأسه المثقل بالقسوة ، وفي هجة الليل تنادى في
 همس خفيض .

• — « توم . . توم ، ألا تريد أن تقدم بحريتك ؟
 = « سوف أعم بها في وقت قريب يا كاسى
 — « هيا الآن يا توم ، إن باب غرفته لمشرع .

« خذ الفأس واسحق بها رأسه ، فإن ذراعى ضعيفتان . . !

• — أما الفريق الثانى ، فيتبدى في موقف « جورج »
 ذلك العبد المطارد الذى لا يريد من الدنيا إلا أن تتركه وشأنه

دون أن يرزأه ناسها بأذاهم من جديد

• — « إني إن أهاجم أحدا .. لكنني كذلك لن أقف
موقف المتفرج وأنا أنظر زوجتي تُساق بين يدي النخاس لاتباع
في الأسواق ..

« إن الله أعطاني ذراعين قويتين للدفاع عنها وحمايتها
« فليساعدني الله .. إني سأقاتل حتى الرَّمق الأخير قبل
أن ينتزعوا مني زوجتي وولدي ، فهل أنا في ذلك ملوم » ؟؟...
لا يا جورج .. لست أبدا بملوم ..!!

• — أما الفريق الثالث الذي يُؤثر الصبر ويُؤمن بأن
قضيَّتهم العادلة ستجد فوزها في المحبة . وانتظار رحمة الله ، فمُمثِّله
في القصة هو — « توم »

فعندما دعتَه « كاسي » ليسحق بالقأس رأس سيده
« ليسكري » وهو بغط في نومه رفض توم أن يصنع ..
رفض في وقت كان جسده فيه لا يزال مُتقيحا من أثر التعذيب
الوحشي الذي أنزله به « ليسكري » هذا ...

وأجاب « كاسي » قائلا :

• — « لا .. لا .. يا كاسى ، ان ألوث يدي بالدم ، ولو
أُعْطِيتُ الدنيا بأكملها » ١١١
وترد عليه « كاسى » قائلة :

— « ولكن فكّر يا توم فى هذه المخلوقات البشرية التى
قد تُوفّق فى تحريرهم جميعا من وحشية هذا السيد —
ليكرى — .. »
ويُجبها توم :

— « لا .. لا .. إن الخير لا يجيء أبدا من الشر ١١١ »
إذا استطعت فأهرب من غير إراقة دم .

وماذا كان موقف الصفوة والسّادة من هذه المأساة ؟
إن المؤلفة تختار واحدا منهم فى ضميره حياة فيفضح دوائله
هؤلاء السادة ويعلن رأيه فى جريمة الرق . . إنه فى القصة السيد
« سانت كلار »

• — « أتريدون يا أوفيليا أن تعرفى حقيقة رأبى فى الرق .. ؟
» إن المزارعين الذين يفيدون من هذا النظام .
» ورجال الدين ، الذين يتملقون هؤلاء المزارعين ..

— ٢٠٧ —

« والسياسيون الذين يتصنعون تجاهل الرق كجريرة ،
 لكي تبقى لهم مناصبهم ..
 « هؤلاء جميعا ، يملكون من الخلق ما يستطيعون به
 تحريف الحقيقة والأخلاق .. بيد أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون
 كم هم كاذبون !! ..
 « إن نظام الاسترقاق رجس من عمل الشيطان ، وإنه
 يُمثل نموذجا بارعا لما يستطيع الشيطان أن يصنعه في مجال
 اختصاصه !! .. »

* * *

لا تبدل الحرية .. وليس في نعم الدنيا كله ما يصلح أن
 يكون ثمنًا لها ، أو عوضًا عنها
 تلك هي الحقيقة التي حق على الناس — جميع الناس —
 أن يدركوها
 وإن « توم » كيُجلِّبها أروع جلاء في حوارهِ مع سيده
 الذي يَمنُّ عليه قائلا :
 • — « سوف أجعل منك رجلا حرا يا توم .. !!
 = « شكرا للرب ياسيدي .. »

— « ألا ترى يا توم أنك عِشْتَ عندما حياة أفضل من
حياة الحرية . . ؟ »

= « كلا ، أيها السيد ، كلا . .

— « هل كنت ياتُوم قادراً بحريتك أن تلبس ما كُفنا
نكسُوك ، وتطعم ما كُفنا نُطعمك . ؟ »

= « هذا صحيح يا سيدي ، ولكنني أُؤرُّ أن تسكون لي
ثياب حقيرة ، وبيت فقير ، وأنا أقول : هذه الأشياء لي . . .
على أن أتمتع بخير من ذلك كله ممَّا يملكه ويملكني معه
رجل آخر اسمه — سيدي — . . . ! ! ! »

* * *

وبعد ، فهذه المأساة ، أيَّانَ سرُساها . . ؟

وكيف ستجد حلها ومصيرها . . ؟

لنمض مع المؤلفة :

ها هو ذا « توم » يعاني آلامه المبرِّحة التي أصابه بها
تعذيب بالغ الوحشية ، أزاله بجسده الطاهر الوهنان سوط سيده
« ليسكري » . . هذا السيد الذي رفض « توم » أن يقتنا

والفرصة مُواتية .. هذا السيد الذى أجل فضائله — النذالة ..
وأهون رذائله الوحشية .. ! !

ها هو ذا العمّ « توم » الوديع ، الطيب ، المؤمن ،
الإنسان ، يُعالج سكرات الموت فى هدوء وصبر .

وبينما يتهمأ جفناه لُسَيْبِلًا إلى الأبد ، إذا شاب مُهَنَّد ،
قد جاء يركضُ بجواده .. جاء من بلد بعيد يبعث عن « توم »
الذى طالما حلّه على صدره وليدًا ، وطفلاً ..

ويتهالك الفتى على الجثمان المحتضر المودّع ، وهو يصرخ :

— « توم .. توم ، لا تمُت يا توم .. ! !

« لقد جئتُ لأحرّرك ، وأعود بك إلى كوخك القديم ..

« توم .. توم .. لا تمُت .. سأشتريك يا توم .. ! !

ويجيب « توم » بأخر كلماته فى مثل همس القديسين :

• — « شكرًا لك . ، لقد جئت متأخرًا يا ولدى ..

« إن الربّ قد اشترانى » .. ! !

أجل ، إن الله قد اشتراه ، واشترى معه جميع الرقيق .

ولسوف يُبارك الله الضمير الإنسانى فى ضربته الماحقة التى

— ٢١٠ —

سَيُنْزِلُهَا بِالْجَرَمِينَ حُمَاةَ الرِّقِّ وَتُجَارَهُ ..

وإذا لم يكن من الحرب بُدٌّ ، فلتكن الحرب

ويزرع من بين صفوف البشرية ذات يوم ، وبعد ظهور
قصة « كوخ العم توم » ببضع سنوات . رجل كضياء الفجر ،
يَحْكِي بِهَاءِ الصَّدْقِ وَصَمُودَ الْحَقِّ .. ويعقد باسم الله الصفقة
المباركة التي سيُحرر بها جميع الأرقاء ..

هذه الصفقة التي تنبأ بها « توم » ورُوحه تفيض وتصد
إلى بارئها قائلاً : — إن الرب قد اشتراني ..
وكان « إبراهيم لنكولن » . هو ذلك المحرر العظيم .

* * *

هكذا كان عصر العقل ، عصر الإنسان ، ففيه تحررت
المعرفة من كل معوقاتها ، ونمت نمواً سريعاً وهائلاً ،
وبدأت تغزو في توفيق عظيم كل المجهول
ليس ذلك فحسب .. بل وإن ذلك كله ثمٌّ وِثْمٌ لحساب
التقدم الإنساني والمصير الإنساني
فَقُوَى الذَّهْنُ وَطَاقَاتُ الْفِكْرِ جَمِيعُهَا مُسَخَّرَاتٌ لِكَشْفِ

مصادر مستمرة لأثراء الإنسانى بكل صنوفه المادية ، والعلمية ؟
والرُّوحية

والضمير يقظ لكل التناقضات التى تصاحب زحف
التقدم الحثيث

وهو فى موازنة مستمرة بين قوى الجذب والدفع فى هذا
التقدم المُطرد

فمع ثورات التحرير فى بداياتها ، ركَّزَ الضمير على
حق الفرد تركيزاً أميناً ، ووضع كل النظم والقوانين فى خدمة
الحرية الفردية .. ذلك أن البشرية كانت تترجح تحت
سيطرة طغيان متعدد الأزياء دغدغ كثيراً من صلابتها ،
وأذاب كثيراً من شخصيتها ، فلم يكن للحرية معنى حين
جاءت ، لو أنها تحطَّت الوحدة الأولى فى البناء البشرى ،
مُتمثلةً فى الفرد

ولكن حين يتقادم العهد ، ويتحول مبدأ الحرية
الفردية فى أيدي أساتذة الدهاء والمغامرة إلى امتياز خاص تنعم
به قلة من المحترِّكين والحاكمين ، يُبقى الضمير بثقله فى

الجانِب الآخر ، فيسارع الفكر إلى تلبية ندائه ، ويهيئ
التوازن إلى القيم المضطربة .

ليست الحرية ، أن تُنَحَمَ قِلَّةٌ بِمَجْموعِ الكثرة ..
وليست أن تمتلئ السماء بدخان المصانع مُكَفَّنَةً به أنفاس
الكادحين ، وعافيتهم ، وأرواحهم ١١٠٠

وليست أن تعود تجارة الرقيق في أزياء تنكارية ،
ويسيطر سادة المال وأرباب المصانع والأرض على حركة الحياة .
ليست الحرية شيئاً من ذلك .. وإذا انزلت قوى الشر
بها نحو هذه الهاوى ، فلا بد إذن من نذير جديد .

ويجىء النذير .. موكب من دعاة الاشتراكية تنتمى أمانيته
وأحلامه عند « ماركس » الذى يحوّل الأمانى إلى حقوق ،
والأحلام إلى فلسفة ونظام .

لقد اكتشف — ماركس — المنطق التاريخى ، الذى
يجعل الاشتراكية ميقاتا وموعداً فى مسار البشر ورحلة الحياة ..
وصاغ فلسفته المقاتلة التى حققت غرضها التاريخى ، فدفعت
بالكادحين إلى مكانهم الحق فى الصفوف الأمامية ، وهزت
الأوضاع الاقتصادية فى العالم كله هزات هائلة أسقطت عنها

الكثير من خبثها وأنانيتها ، ووضعت الاشتراكية كفسلفة ،
ونظام ، وحركة — في مكانها من الحياة الإنسانية .

يبد أنها خلال صياغتها كفسلفة ، وخلال إنجازها
كنظام وتطبيق تكشفت حاجتها الملحة إلى إعادة
النظر في موقفها من الروح الإنسانى الذى تجاهلت احتياجاته ،
أو لم تتجاهلها ولكنها أذلتها كوحدة حسابية في عمليات
الإنتاج ، والتوزيع ، وفائض القيمة

وهكذا صارت الماركسية التى جاءت — يوم جاءت —
كنذير للذين اتخذوا من حقوق الإنسان صفة يقامرون بها في
سبيل جشعهم الويل . . نقول صارت « الماركسية » تبدو
وكانها بحاجة إلى نذير يُصحح موقفها من حرية الفكر ،
والقول ، والضمير

والضمير الإنسانى كشأنه دائما لا يدعُ السيئات تلهم
الحسنات ، والأخطاء تأكل المزايا . . ومن ثم فقد أرسل
السنة المفكرة في كل مكان تعيد إلى حرية الضمير والتفكير
والإرادة قداستها ، وتشير إلى الآفاق الجديدة التى ستعثر فيها
المسألة الإنسانية كلها على تسكاملها . فلا يتحقق العدل في غياب

الحرية .. ولا تتحقق الحرية في غياب العدل .. بل تتشكل
منهما معاً ، وعلى أوسع الآماد وأخفَلها بالتوفيق . جميع الحياة
الذاجحة لبنى الإنسان

* * *

ويواصلُ الضمير دَعْمَ حقوق الإنسان ، فيُتابع خَوْضَ
المعارك مع الطَّاغُوت الذى تَتَنُّ تحت قدميه إرادة الحياة .. ذاسم
هو الاستعمار .

إنه الابن الشرعى لقوى الاحتكار والاستغلال ، ومن سَمَّ
فهو يحمىها ويبذل جهودَه المستميتة ليطيل بقاءها .
وهو الذى فى سبيل بحمته عن الأسواق وأمتلاكه منابع
الثروات يَشْنُ الحروب الظالمة والفاثكة ويحتجز
حريات الشعوب

وهو إذْ يستمد وجوده وبقائه من كل ضلالات الحياة
وفسادها ، فإنه يعمل دائماً ودائباً ضد قِيَمِها الخيرة فينصر
الخدعة على الوضوح .. وينصر الكذب على الصدق ..
ولا يرى فى الحرية إلا صفقة يُساوم بها وعليها .. يُؤمن بيمضها
ويكفر بأكثرها .. يُبيحها هنا ، ويُجرّمها هناك ..

ومن ثمَّ لم يجد الصمير الإنسانى بُداً من أن يحدِّ كل
طاقات البشر ليلقى بها فى معركة فاصلة ضدَّ هذا التلخيم المبين
وهكذا واصلَّت ثورات الحرية انطلاقاتها منتصرة ظافرة .
حتى لم يعد فى طريقها إلَّا أهونه وأقله .

* * *

ويُشارف عصر العقل قمةً مهمته ومسعاها بإرسال سفراته
إلى الفضاء والمجهول .

إن كل التهويمات التى حاول الفكر من قديم أن يتعرف
بها إلى الكون ويُنبجَزَ بها توصيات الضمير الإنسانى بإشاء
علاقات وطيدة وصداقات نافعة مع الكون . . بكواكبه
ونجمومه . .

تلك التهويمات التى جاءت مع الحدس القديم . . وتلك
الإيماءات الذكية المباشرة التى جاءت مع الدين . . هذه
وتلك ، تحوَّلت فى عصر العقل على يد « اينشتاين » ورفاقه
إلى نظريات وقوانين ثم إلى صواريخ تحمل إلى الفضاء بكل
أسراره ، لا حدس الإنسان وظنونه . . بل علمه ، وذكاؤه
وقدرته ويقينه

— ٢١٦ —

إن هذه الصواريخ عابرة الفضاء والكواكب ، لتترك
 في كل مكان تجتازُه أوراق اعتمادها كسفير دائم لـ « أمة
 الأرض » وإرادة الإنسان .. !!

* * *

تُرى ، هل يظل الذكاء الإنسانى بعد وثيقته العاتية
 والمعجزة هذه — على ولائه للضمير ... ؟ أم هو فى سُروقه
 المذهل من الأرض إلى الكواكب ، يمرقُ أيضا من
 المسئوليات التى لا يفتأ يذكره الضمير بها ويدعوه إليها .. ؟

فى هذا المأزق وحده تتمثل اليوم مشكلة الإنسان
 ولقد كان الضمير صادق الحس بهذه المشكلة ، فراح
 يلقاها فى أول الطريق ، ويُنشئ لها عصرا جديداً يحمل نداءه
 ويحمى رجاءه

فِي عَصْرِ غَائِدِي .. وَالذَّرَّة ..

سار العلم يقطع الطريق وثبنا . .

وجاء « جاليليو » ، و « نيوتن » ، و « دارون » ،
و « فُرويد » ، و « هرشل » ، و « بريستلي » ، و « دايفي » ،
و « فراداي » ، و « مكسويل » ، و « ماركوني »
وجاء « دالتن » ، و « مندليف » ، « وكوري » ،
و « طمسن » ، و « موزلي »

جاءوا جميعاً وشرات مثلمهم ، ونهضوا جميعاً فوق
أكتاف الذين سبقهم في الحضارات القديمة ، ثم في بلاد
الإغريق العظيمة ، ثم في الحضارة الإسلامية المزدهرة . .
وساروا على الدرب الطويل ، يحملون المشاعل نفسها . .
ولكن بقلوب أجراً ، وخبرات أعظم ، وذكاء أكثر مضاء ،
وعزيمة أشدّ تصميماً وإصراراً

وحديث « الذرة » الذي بدأ مع الفيلسوف اليوناني
« ليوسيبس » ، ثم نما واتسع مع « ديمقريطس » ، و « أبيقور » ،
ثم نظمهم « لوكريتيوس » الروماني في ستة دواوين من الشعر ١١
ثم أخذ طابعاً علمياً وجديداً على يد « دالتن » في أوائل القرن

التاسع عشر ، ورفاقه الذين وفدوا بعده

هذا الحديث عن الذرة ، ظل يتنقل في أصلاب العقول
حتى وفد على الحياة ذات يوم رجل عجيب اسمه « اينشتاين »
فقال الكلمة الأخيرة التي أطلقت العنقوان الذري من مسكنه .

في أى عام وُلد « اينشتاين » . . ؟ ؟

وهل يعني تاريخ مولده كثيراً . . ؟ ؟

أجل . . إذن فلنعرف أنه ولد عام — ١٨٧٩ —

وُلد الرجل الذى سيكشف أعظم حقائق العلم اليوم ،

مُوربما في كل يوم ! . .

وُلد الذى ستبوح له « الذرة » بكلمة السر ، فيفرض آخر
مغاليقها . . ويخط بضمة رموز على ورقة بيضاء ، فتتحول هذه
الرموز إلى طاقة تناهت في رهبتها وخطرها . . ولكن . انظروا . .

فقبل أن يُولد هذا الرجل بعشرة أعوام تماما ، أى في عام

— ١٨٦٩ — ، وُلد رجل من طراز آخر اسمه « غاندى » . . .

أية حكمة إلهية عظيمة . . ؟ ؟

وأى اتفاق سعيد هذا . . ؟ ؟

قبل أن يجيء الرجل الذى سيطلق المارد الرهيب . ، جاء

الرجل الذى سيضع البَلَسَمَ العجيب .. ١١
 قبل أن ينجىء الرجل الذى أطلق طاقة « الذرّة » ..
 جاء الرجل الذى أطلق طاقة « المحبّة » ..
 إنسكم يا أهلَ عصرِ الذرّة أمامَ معجزة أعظم من الذرّة
 نفسها ١٠٠

أجل .. فقد تحوّلت المحبّة إلى طاقة . وأنتم لاتشعرون ١٠٠
 والذين هتفوا بالمحبة والسلام وعاشوها منذ آلاف السنين
 إلى يومنا .. بُعث ولاؤهم النبيل للحُبِّ في مهرجان النصر المَجد
 الذى هَيَّاه هذا الابن المبارك العظيم للحياة ولضميرها —
 قَدِيسٌ عصرنا .. وقَدِيسُ المصور قاطبة — غاندى ١٠٠ .
 إن عالمنا كان ينتظره ..

وإن الضمير الإنسانى كان يبحث عن هذا الذى يستطيع
 أن يبنى من كل هُتافات المحبة صرحاً مُوحّداً ، ويحوّلها إلى طاقة
 تأتي من المعجزات بما يُقنع عصرَ أعير الإيمان .. ولقد وجد
 طَلَبَتَهُ فى غاندى ..

إن غاندى ، هو ضمير عصرنا .. وهو الممثل الحق للضمير
 الإنسانى فى أجيالنا وعالمنا الحديث كله ١٠٠

وحين نضع « الذرة » في الجفة المقلبة لـ « غاندى » لاننى بهذا أننا نضع الشرَّ مُقابل الخير . . فإطلاق الطاقة الذرية خير عظيم رغم البداية البَشعة التى استهل بها العلم عصر الذرة .
 بيد أن العلم بسيطرته على الطاقة النووية ، وغزوه الفضاء ، قد هبَّاً لناسٍ عصرنا المزيدي من الغرور ، والمزيد من الافتتان بالمادة ، والمزيد من التجنُّم للإيمان ، والمزيد من المُباراة فى التسلُّح وصناعة الدمار والعدَم
 أى أن كل محاولات الفَتك بالحياة ، تَبْر التاريخ الإنسانى كله قد بلغ مدَّها الطاغى قَمته عندما أصبحت الذرة سلاحاً فى يد الإنسان

فماذا كان جواب الضمير الإنسانى ؟..

كان أن اصطنع — غاندى — ليتحدَّى به الضعف الإنسانى فى كل أنوانه ، ويُركِّز فيه خلاصة تجاربه ومُنتهى فضائله وسُمُوّه ، ولِتتمثَّل فيه عند الذروة أعرق وأعق الحاجات الإنسانية من إيمان ، ومحبة ، وكرامة ، ووعى ، وسلام

وجاء غاندى . .

وكان أمره عجبا . .

جاء الرجل الذى سيعلم كل الناس ، والذى تعلم من كل الناس — تعلم من « المسيح » و « محمد » . . ومن « سقراط » و « بوذا »

وقرأ « إلمرسون » ، و « ثورو » ، و « كارليل » ، و « رمنكين » و « تواستوى » حيث تأثر به كثيرا وحاكاه كثيرا

وإننا إذ نتحدث عنه . لانورخ له ، وإنما نتبع رحلة الضمير الإنسانى من خلال الحياة الجيدة لهذا القدّيس لقد بلغ الضمير الإنسانى قمة رُشدده ، وهو يتحرك فوق مسرح الأحداث الكبرى لعصرنا مُتَقَهِّصاً شخصية ابنه البار المهاتما غاندى . .

ولم يكن صدفة ولا اعتباطاً أن تُعطى البشرية فى وقت واحد — غاندى ، والذرة — بل هو تدبير مُحْكَمٌ لِقَدَرٍ عليم إن « الذرة » تعنى أن عصرنا قد وُضِعَ فى يده من أسرار الكون ومفاتيح المجهول ما لم تعطه البشرية السالفة كلها . . فإذا وُضعت هذه الأسرار فى خدمة الطُّفَرِ والنَّابِ ، فسوف تتحول الأرض ومن عليها إلى ذكرى كثيفة

وإذا وضعت في خدمة الضمير والعقل ، فستبأغ البشرية
من ذُرَى السَّكَّالِ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنَ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ
عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ . .

فكيف — إذن — نُؤَثِّرُ الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى ؟ . .
كيف نضع أَسْرَارَ الذَّرَّةِ وَطَاقَاتِهَا النَّامِيَةَ الْمُعْطِيَةَ فِي خِدْمَةِ
السَّلَامِ وَالْخَيْرِ . . ؟ ؟
إِنَّ الضَّمِيرَ الْإِنْسَانِيَّ يَجْبِينَا بِكَلِمَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ . . .
« تَجْرِبَةُ غَانْدِي » .

فتجربة غاندي لم تكن من أجل الهند وحدها . .
وغاندي لم يكن رَجُلَ الهند وحدها . . ومهما يَكُنْ مَصِيرُ
الهند دولة وشعباً بعد رحيل غاندي عنها ، فإن تجربة المهاتما
ستظل نَبْرَاساً لِلْبَشَرِيَّةِ كُلِّهَا . . ستظلُّ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ تُعْطَى
دَلَالَاتٌ قَوْمِيَّةٌ ضَيِّقَةٌ ، وستظل مفاهيمها وأنوارها عَمِيمة شاملة . .
ذلك لأنها ليست من صُنْعِهِ ، وَلَا مِنْ وَحْيِ بَدِثِهِ وَعَصْرِهِ . .
بل هي تجربة الأنبياء والمرسلين ، والرواد والمصلحين . . تجربة
الإنسانية كُلِّهَا . . تجربة ضميرها القوي الشجاع منذ الأيام
الْأُولَى لِلْبَشَرِ . . منذ الأزمان البعيدة المَعْنَةُ فِي التَّجَدُّدِ

ولكن لأن المادّة وحدها ، صارت مصدر تفكير هذا
 العصر الذى نعيشه ، فإن تجربة الروح التى مارسها غاندى
 بنجاح عظيم ، بزغت كما لو كانت نسج وحدها
 ولقد كان قدراً عُلويًا ، أن يحىء هذا الرجل بتجربته
 فى عصر يريد ألاّ يؤمن إلا بالحسوس إلاها للكون ..
 وبالقبلة حلاًّ للزاع .. والاستقلال سبيلاً للتمكّ ، وبالدمار طريقاً
 إلى الحياة .. وبالكبرياء آية للقوة .. وبالغنى سبيلاً للسيادة ..
 جاء هو ، ليؤمن بالله الذى لا تدركه الأبصار . ،
 وليؤمن بالحسنى الذى يجب أن يكون فوق القوة . ،
 ولينادى بـ « الساتيا جراها » أى « نبذ العنف »
 ويحلّ بها أثنى المشكلات والأزمات . ، ولينبذ التملّك ،
 ويسير عرياناً وحافياً ليشارك الملايين من شعبه شقاءها وضناها ،
 ويحمل مغزله ويضطّجِبَ عَنزَتَه ، فى الوقت الذى يقود فيه
 أكثر من ثلاثمائة مليون هندى فى معركة من أنظف وأعظم
 معارك الحرية والاستقلال ، وفى الوقت الذى يعامله سكان الكرة
 الأرضية كأستاذ ، وينظرون إليه فى تقديس كمعجزة .. III

- جاء ليعتزم الحياة ويقدها ، ليس في الإنسان وحده . .
بل في الكائنات الحية جميعا
ألا فلنضع للضمير الإنساني يتحدث من خلاله
• — « لقد وجدت الحياة تنحدر في هاوية الدمار بسبب
العنف . .
« قلت لنفسي : لا بد أن هناك بديلاً للعنف ينقذ الحياة
ويسمو بها على الدمار
« وهذا البديل قانون صادق يجعل الجماعة الإنسانية
منسقة ، ويكرم مشوى الحياة
« وإذا ما اهتمدنا إلى هذا القانون ، فواجبنا أن نعمل
به من فورنا . .
« ولقد عرفت « القانون » وجربته فنجح أعظم نجاح . .
« ذلكم هو الحب . .
« فحيثما توجد الحروب ، وحيثما يجابهنا الخصم ، فالحببة
طريق الظفر . .
« ولقد ظهرت آثار هذا القانون في الهند على أوسع
مدى . .

« واستُ أزعُم أن مبدأ « اللأُنف » قد نفذ إلى أفئدة
 الثلاثمائة مليون والستين مايونا من المنود ..
 « غير أنى أوكد أنه سيطر على النفوس أكثر من أية
 عقيدة أخرى ، وفي سرعة تذهل الحاسبين ..
 « لقد علمتنا التجربة أن كل مشكلة تجد حلها الصحيح
 حين نُصمِّم على أن نجعل قانون الحق ونَبْذُ العُنف دستورا
 للحياة » ..!!

هكذا تحدث غاندى ..

إن كل مشكلة تستجيب للحل الصحيح ، مادام الرِّفق
 والحب والحق دستورا للحياة
 ولكن حين لا يأتى هذا الدستور بنتيجة ؟.. حين تأبى
 قُوى الشر أن تزعن للاحق وتستحي من الحب .. ألا يكون
 السلاح يومئذ هو العلاج المناسب ؟؟
 إن غاندى يبتسم لثل هذا السؤال وهذا المنطق ابتسامة
 راثٍ ومُشفق ..

فحمل السلاح عنده ليس حلاً على الإطلاق ، والسلاح
 كوسيلة لحل المشكلات ليس أمراً مَهْلِكاً فحسب ،

بل هو فاشل أيضا ونُحَقِّقُ كل الإخفاق
ها هو ذا يقول :

● — « لقد أعلن الرئيس ولُسُنُ شروطه الأربعة عشر
الطيبة ، ولكنه ختمها بقوله : إذا فشلتُ محاولتنا لإحراز
السَّلام فلنَعمَدَ على أسلحتنا . .

« أما أنا فأقول عكس هذا تماما . . أقول : إن الأسلحة
قد فشلت وخسرت وخابت ، ففعلوا نبحت عن وسيلة
أخرى . . تعالوا نجرب قُوَّةَ الحب ، وقوة الحق . . فإذا ظفرنا
بنتيجة ، فآنئذ نكون قد وجدنا الطريق »

ولقد ذهب يجرب قوة الحب وقوة الحق . .
لم يجربها ليحدد على ضوء نتائج التجربة مدى ولأنه للحب
واللحق ؛ فولأوه لها وإيمانه بهما أرسخ وأعظم من أن يكونا
موضوع تجربة وامتحان

إنما يُجرى التجربة لحساب البَشَرِ . . ليرى من له عِنان ،
ويسمع من له أذنان ، وَيَفْقَهُ من له قلب ، كيف يعالج الخيرُ
الشرَّ ، وتقهر الحُبَّةُ السكرامية

فالسَّلاح عند غاندى وسيلة بأئدة ومُهْلِكة

واقْد قال « فرنسكلين د . روزقلت » يوما وهو رئيس
للولايات المتحدة : — « إن الالتجاء إلى القوة في الحرب
العظمى الأولى قَصُرَ عن جَانِب السلام ، فالتصر والهزيمة كانا
عقيمين ، وكان من واجب العالم أن يتفهم هذا الدرس » . . ١١
وكل زعماء العالم الحديث قالوا ما قاله « روزقلت » ، ولقد
نُحِتْ أصواتهم جميعاً هاتفة بضرورة نزع السلاح ؛ . بينما هم
ينبارزون جميعاً في جنون التسلُّح وصناعة الاتِّحار . . ١١
أما غاندى فتلك عظَمَتُهُ . .

قال : لا خير في العُنْف وإنما الخير في نَبْذِهِ ، ثم وضع هذه
الحقيقة موضع التطبيق الأمين والرفيق ، وشهدت الحياة وهي سعيدة
مُعْتَبِطَة ابنتها البارَّ هذا ، أشيب الرأس ، ضامِرَ البدن .

إذا جلس ، ففوق تراب الأرض ، وإذا نام فعلى أرض
الغرقفة العارية ، ولا يملك من دنياه سوى ثلاثة أثواب
خشنة ، ثوبان للملبسه ، ويتخذ من الثالث فراشا . . ويعيش على
البندق والبرتقال والتمر وابن الماعز ، وكما يقُدس صلاته وصيامه ،
يقُدس بنفس القَدْر جلوسه إلى مغزله أربع ساعات كل يوم

شهدته الحياة في غبطة ، وهو يخوض مع شعبه الأعزل
 أعجب معارك الحرية ضدَّ امبراطورية كُبرى ، انتهت إليها
 يومذاك سيادة الأرض والبحر والجو
 خاض المعركة بسلاحه هو . . « الساتياجراها » —
 « نَبَذَ العُنف »

ولم يكن يُزججه الرصاص المتهر فوق أبناء شعبه من
 القوات المستعمِرة الغاصبة ، بقدر ما كان يُزججه أن يرى هِنديًّا
 يرمى عدوه وقَاتِلَه بِحصاة . . ١١٠
 ذلك أن الآخرين يتصرفون وَفْق شرائع الغاب التي
 يحملون رواسِيَّها

أما أبناء غاندى وحلّة مبادئه ، فيجب أن يتصرفوا
 وَفْق مبادئهم هُم — هذه المبادئ التي اكتشفت قانون الحب
 والحق ، ونذرت حياتها له

الآخرون ، ينتمون إلى عصور السكراهية والعُنف . . أما
 غاندى ومُريدوه فبُذورُ بشريّة جديدة ، وبَشائرُ عصور الحب
 والتسامُح والرُّشد . .

* * *

حين صدرت قوانين « رُولند » التي صادرت حرية

القول والنشر . إثرَ انتهاء الحرب العالمية الأولى . ثم حين أعقبتها مذبحة « أمرتسار » الرهيبة ، أصيب غاندى بنجيمة أمل مريرة ، فهو الذى أحسن إلى بريطانيا فى الحرب ، وبذلك لإنجاح قضيتها كل عون رآه مشروعا وعادلا . . والآن وقد غادرت ساحة القتال منتصرة ، فإنها تجازيه أسوأ جزاء ..

عندئذ ، وأمام هذا الموقف الذى يُحتم القيام بمناهضة ومُؤامرة ، أخرج غاندى من حقيقته أقصى وأقصى إجراء تسمح له مبادئه باتخاذها ، وكان « العصيان المدنى » الذى يتمثل فى عدم التعاون مع المستعمرين . شريطة ألا يقوم هذا العصيان السلمى بأية بادرة من بوادر العنف وتخلل السلاح . . لكن تجربة غاندى المتمثلة فى الحب ونبذ العنف . لم تكن قد عاشت بين شعبه يومذاك إلا قليلا ، فلم يسكد الشعب يبدأ حملة « العصيان » حتى استجاسته الأحداث ، فتحول العصيان السلمى إلى عصيان مسلح .

وعندئذ لم تشهد حياة غاندى أياما مملآ بالمرارة والحزن كذلك الأيام التى رأى فيها مبادئه تتعرض لهذه الحقنة من أمته وشعبه ، فأصدر نداءه الحثيث بإرجاء حملة العصيان المدنى ، وثار

كثيرون من الشعب ضده ووقع ضحية لعدوان فريق من
الغواة أكثر من مرة — وكان هذا أقسى كثيرا على نفسه
من أى عدوان يصيبه من الإنجليز أنفسهم .. ومع هذا فما ازداد
إلا إيمانا بمبدأ « نَبَذَ العُنف » وأطلق يومذاك حكمته الوثقى :
● — « إننى أوتر الانتظار أجيالاً وأحقاباً، على أن ألتمس

حرية بلادى بالعنف والدم » ..

مبدأ عجيب حقاً .. ليس فينا من يُطيقه .. ولكن غاندى
لم يأت ليسير فى الدروب المطروقة .. بل جاء ليرتاد من مجاهل
التفوق الإنسانى ما يحثهم عليه الضمير ارتياده ..
جاء ليُعلم البشر أن الحجة تستطيع أن تغلب وتفوز، لا
بالنسبة له وحده .. بل ولجميع الناس أيضاً
من أجل ذلك ، وحين قيل له : « إنك إنسان غير
عادى .. ولا ينبغي أن تتوقع مع العالم أن يعمل مثلما تعمل » —
أجاب قائلاً :

● — « إننى إنسان ضعيف وقانٍ مثل بقية الناس ..

وإنى لا أملك شيئاً خارقاً ..

« وسأبشركم بكل أمليكم ..

« إني أملك من التواضع ما يكفي للإقرار بخطيء ،
والرجوع عنه .. »

« وأملك ثقة مطابقة بالله ، وبجوده .. »

« وأملك ولاء الحق وللهب لا ينضب معينه .. »

« وآلآن دهونى أسألكم : أليس بكل إنسان قادراً على
أن يمتلك هذه الأشياء .. ؟؟ »

« إننا نكتشف كل يوم جديداً فى عالم الطبيعة ، والحياة
فلماذا نستسلم لليأس والعجز ، ولا نكتشف الجديد فى روح
الإنسان وإرادته .. ؟؟ »

« وهبوا الاستجابة لقانون الحق والحب نادرة ..
فهل تمت استحالة فى مضائق هذه النادرة حتى تصبح
قاعدة .. ؟؟؟ »

ما أعذب هذا المنطق ، وما أصدق

منطق رجل واعي لجوهر الحق ، وجوهر الحب ، ومُدرك
للمرحلة الجديدة التى لا بد للبشرية أن تنتقل إليها حين يصير
الحق والحب دستورهما

وهو إذ يخوض معركته مع الاستعمار البريطانى فى بلده على

أساس دستوره هذا . . فإنه لا يعمل لكي تظفر الهند باستقلالها
فحسب ، بل ولكي تدمج التجربة نجاحها الذي يجعل منها طريقاً
عاماً ، للأجيال والشعوب . .
ها هو ذا يتحدث :

• — « إن اهتمامي بحرية الهند سيزول لو رأيتهما تصطنع
بلوغ حريتها وسائل العنف لأن الثمرة التي تجنيها من تلك
الوسائل أن تكون الحرية ، بل الاستعباد »

ويقول :

— « إلى لا أكافح من أجل غاية أدنى من سلام
العالم كله . . »

« فإذا انتصرت في الهند حركة « نبذ العنف » فإنها سوف
تعطي معنى جديداً للبطولة ، وللحياة ذاتها ، واسمحوا لي أن
أقول هذا بكل تواضع » . .

هذا ما يريده الضمير الإنساني إذن من غاندى
أن ينزع عن البطولة مفاهيمها الزائفة المتمثلة في الغلب
بقوة السلاح والبغى والشر

وأن يردَّ إليها معناها الحق . . فالبطولة هي السموة على
الحقد ، والتفوق على العنف والشر والباطل ، بالحب والخير والحق

* * *

ولما كانت الوطنية الناجمة بالتعصب الدميم لنفسها ، عمل يحمل
طابع المقاومة للحق والحب ، والمقاومة لكل محاولات التآخي
المحتوم بين جميع البشر ، فإن الضمير في تجربة غاندى يرسم
من أقوال الرجل ومن سلوكه ما يزجر هذا النوع من الوطنية
الضيقة المغلقة

• — « إننى أدعو نفسى وطنياً ، لكن وطنيتى واسعة
كالكون الرحيب . . إنها تضمُّ في فؤادها سائر أمم الأرض ،
وتعمل وطنيتى من أجل كرامة العالم كله ورفاهيته
» إننى إذا كنت أنشد في الهند أمة قوية ، فليس لى
تستغلَّ أو تتشامخ ، بل لتكون للدول الأخرى قدوة ومثلاً »

ولما كان دين الأمة وثافتها أهم الخصائص التى تحدد
شخصيتها ، فقد أراد غاندى ألا تجيء انعكاسات الدين والثقافة
على أمة مناهضة لتبعاتها الجديدة تجاه الإخاء العالمى والمحبة الشاملة

— ٢٣٥ —

من أجل هذا قال :

— « إن الديانة الهندية ليست ديانة مُغلقة ، بل إنها
تتسع لعبادات جميع الأنبياء ..
» ، هي تنصح كل إنسان أن يعبد الله وفق دينه وعقيدته »

وقال عن الثقافة :

— « إن الثقافة الهندية ليست هندوسية ولا إسلامية ،
ولا غير هذين .. إنما هي مزيج من الثقافات جميعاً »

• — « أريد أن تهبَّ رياح الثقافات من جميع البلدان
وتصدح حول بيتي في حرية .. ولكنني أرفض أن تقتلني من
مكائى ثقافة منها ؛ ذلك لأنى أرفض أن أعيش تابعاً أو عبداً » ..

إن الوحدة البشرية تستكمل خصائصها في ونى ذلك
القدّيس والزعيم

وهذه الوحدة وإن كانت تصنع مصيرها بيدِها وإرادتها
إلا أنها لا تبلغ من الغرور ما يجعلها تسكفر بوجود إله
عادل وعظيم

• — « إنى مثل أى هندي آخر ، أؤمن بالله، وبالتوحيد » .

والأديان — هذه القوى الهادية الصامدة التي أعطت الإنسانية من الرُّشد والسُّمو ما أُعْطَتْ ، لا تحركها في تجربة غاندى إرادة التنافس — بل إرادة التَّكامل

• — « إننى أومن أن التوراة ، والإنجيل ، والقرآن والزندافستا — أى كتاب زرادشت — كلها ملهمة كالفيديتات تماماً » ..

ولقد عاش غاندى القدّس والعابد وَفَّقَ هذا المبدأ

وحين اغتالته رصاصات آثمة ، كان لسانه لا يزال رطباً بصلانه التى كان يتلو بين تراتيلها — « قل هو الله أحد — الله الصمد — لم يلد ولم يُولَدْ ولم يكن له كُفْواً أحد » ..

أجل .. كان يُضَمِّن صلواته دوماً آيات من التوراة .

ومن الإنجيل ، ومن القرآن ، ومن كتب الديانة الهندية الفيديتات ..

ألا وإنَّ غاندى الذى تلقى من عصر النبوة احترام الدين ، قد تلقى من عصر العقل احترام الاقتناع ، فكان يناقش الأديان فى غير نظرف أو سفسطة ، ولم يكن الإيمان بالله ، ولم تكن عاداته بعنيان عنده الحياة فى صومعة ، أو حتى نُشدان

الخلاص الشخصى .. بل كانا يعنينا تحرير الروح الإنسانى والمصير الإنسانى من كل معوقاتهما ، وبعث الفرد المتفوق على أهوائه والعامل فى خدمة الجنس البشرى على أساس من الحق والحُب ..

* * *

إن بهاء التجربة الإنسانية فى « غاندى » وعظمتها ، يتمثلان فى أنه لم يكن مجرد قديس ، ولا مجرد زعيم روحى .. بل كان زعيما سياسيا يتعامل مع دُؤا، وحكومات ، ووزارات خارجية تَعِجُّ بالحيل الشيطانية ، وكان وضعه هذا يدعوه كما يدعو سواه إلى اصنتاع الوسائل الدبلوماسية التى كثيرا ما تعتمد على الكذب والخيانة ، ومع هذا فقد نجح نجاحا عظيما فى أن يستمسك بوسائله هو . وبلغ بها وحدها كل ما أرادته لأمته من وحدة واستقلال ، وكل ما أرادته للبشر من قدوة .. استكاثما أراد الضمير الإنسانى أن يقول لعصرنا من خلال تجربة غاندى هذه : - إن هذا الطراز من الزعامة السياسية هو الذى يجب أن يكون . . هو الذى جاء دوره وأهلت أيامه

إنها الزعامة التى لا تربط نضالها بالغايات العذيمة فحسب ،

بل وبالوسائل العظيمة والنظيفة ، أولاً ، وقبلًا . .

إن — راجندرا برازاد — رئيس جمهورية الهند السابق
يروى لنا هذه الواقعة في كتابه : « عند قدسي غاندى »

• — « ذات يوم قدّم إلينا أحد موظفى الحكومة
بصفة سرّية نسخة من تقرير كان قد قدّم إلى المسؤولين
البريطانيين فى الهند ، فحملنا التقرير إلى — غاندىجى — بيد أنه
عرف قبل أن يقرأه الطريقة التى حصلنا بها عليه . ، فما كان
منه إلا أن أبى الإطلاع عليه ، ورغب فى إعادته إلى الموظف
الحكومى . . تلك كانت الطريقة التى علمنا بها الصدق
فى العمل »

إن غاندى يعلم البشرية باسم الضمير الإنسانى أن الوسائل
أهم من الغايات . . فنحن نعيش مع الوسائل أكثر مما نعيش
مع الغايات . . أن الغايات قد تتحقق آخر العمر . . وقد نرحل
عن الدنيا فوراً تحقّقها . . أما الوسائل فنحن نقضى عمرنا كله
أو أكثره معها ، ومن ثمّ فهى التى تصلّنا ، وتصوغنا ،
وتُتمىّ فينا إرادة الخير إذا كانت قويمة ، أو إرادة الشر
إذا كانت رديئة

أجل . . أن حياتنا في مجموعها ليست إلا تلك الوسائل
التي تتوسل بها لتحقيق أهدافنا
وهذا هو الذي منح حياة غاندى ، وبالتالى منح تجربته
تكاملاً فذاً و باهراً
لقد كان لغاندى رياضته الروحية الخاصة التي لا يُكلف
بها إلا من يطيقها ويختارها ، والتي لا ينبغي أن تُتخذ مُبرراً
لوصف تجربته بالمثالية المفرطة
فأسلوب غاندى في التقشف ، وفي الصيام ، والصمت ،
وفي قصر طعامه على أنواع محددة كالبنديق والتمر ولبن الماعز
وامتناعه عن أكل اللحوم احتراماً لحق الحيوان في الحياة . .
كل هذه ليست من التبعات الأساسية التي تتطلبها « تجربة
غاندى » لخلق عالم يقوم على الحق والحب
إن جوهر هذه التجربة تتمثل في قدرتها من ملء الفراغ
الوهمي القائم في الحياة الإنسانية ، كنيما تجمد تكاملها

* * *

ومن ثمَّ فإن بطل عصرنا وأستاذه قد وضع أقدام البشرية
والحياة فوق الطريق المستقيم

إنه لم يؤمن بفراغ بين السماء والأرض ، فآمن بالله الذى
يملا الكون بأسره

لم يؤمن بفراغ بين الأديان ؛ فعبّد الله بها جميعا . .

لم يؤمن بفراغ بين الناس فقاوم آفة الطبقيّة ؛ وعاش
بين المنبوذين . .

لم يؤمن بفراغ بين شعوب الأرض ، فنذر حياته لسلامها
جميعا ، وحرّيتها جميعا . .

لم يؤمن بفراغ بين الوسائل والغايات ، فدرسها جميعا بنمط
واحد من الاستقامة ورفعة الضمير . .

لم يؤمن بفراغ بين الزعامة والأمة، فتخلّى عن أرباحه الحلال
المائلة ، وشارك الملايين تقشّطها ومُعاناتها ، ورفض دوما
أن يقرّض آراءه ، أو ينفرد من دون الناس بقرار . .

لم يؤمن بفراغ بين القانون والحكومة ؛ فقدّس
العدل والحرية . .

لم يؤمن بفراغ بين الروح والجسد فزجها معا فى شخصه

— ٢٤١ —

المهيب وصاغ منهما أعذب تسبيحة في عالم الطاهر الإنسانى
والكمال البشرى ..

* * *

تلك هى تجربة الضمير الإنسانى التى تنظم كل محاولاته
الحياة ..

لقد كانت الهند « بيت » غاندى ..

وكان العالم « وطنه » ..

فإذا كانت رسالته نحو الهند وماذا كانت رسالته نحو
العالم . . ؟

أما رسالته نحو الهند ، فكانت أن يُوحِّدها ، ويُحررها ..
ولقد أتم ذلك بنجاح ١١٠

وأما رسالته نحو العالم ، فأن يُعطيه المثل الصحيح فى قدرة
الحق والحب على حفظ الحياة وتحقيق السعادة

لا ينبغي أن يُقال هنا : لكن غاندى بشير الحق والحب
قد ذهب صريع الكراهية والغدر .. فالطريقة التى انتهت

بها حياة غاندى لم يكن منها بُد لسكى يبلغ الدرس العظيم تمامه .
 فَلَسْكَانَ الْقَدَر يَقُول لَنَا ، وَالضْمِير الْإِنْسَانِي يَصِيح فِينَا :
 انظروا ، إِنْ الْمُحِبِّ الْوَدُود الَّذِي لَمْ يُؤْذِ طَوَالَ حَيَاتِهِ بَعُوضَةً ..
 إِنْ خَيْر وَأَعْظَم رَجَالِ عَصْرِكُمْ بِأَسْرِهِ ، لَمْ يَنْجُ مِنْ أَذَى الْكِرَاهِيَةِ
 الَّتِي تَحْمِلُونَهَا فِي قُلُوبِكُمْ ، وَالسَّلَاحَ الَّذِي تَحْمِلُونَهُ بِأَيْدِيكُمْ ؛ فَهَلْ
 بَقِيَ رَيْبٌ فِيمَا يَدَّخِرُهُ الْعُنْفُ لَكُمْ مِنْ سُوءِ الْمَصِيرِ . . . ۱۱۱۹

إِذَا بَقِيَ فِي الْعَالَمِ دَوْلَةٌ وَاحِدَةٌ تَحْمِلُ أَسْلِحَةَ الْفَنَاءِ ،
 فَسَيَكُونُ ذَلِكَ مُبَرَّرًا أَكِيدًا لِسَكِيِّ تَحْمِلُ كُلَّ الدُّوَلِ سِلَاحَهَا ،
 فَالْعُنْفُ يَنَادِي الْعُنْفَ — وَمِنْ هُنَا تُعْلَنُ « تَجَرِبَةُ غَانْدِي »
 أَنَّ الْمَصِيرَ الْإِنْسَانِي لَمْ يَتَطَلَّبْ وَحْدَةَ الْعَمَلِ الْإِنْسَانِي
 فِي شَيْءٍ كَمَا يَتَطَلَّبُهَا ، الْيَوْمَ فِي نَبْذِ الْعُنْفِ ، وَنَزَعِ السَّلَاحِ ،
 وَإِلْغَاءِ الْحَرْبِ . .

وَلَا أُرِيدُ الْآنَ أَنْ أَقُولَ إِنَّ عَلَى الْعَالَمِ أَنْ يَخْتَارَ بَيْنَ
 طَرِيقَيْنِ . . إِذْ لَيْسَ أَمَامَ الْعَالَمِ سِوَى طَرِيقٍ وَاحِدٍ هُوَ الطَّرِيقُ
 الَّذِي اخْتَارَهُ غَانْدِي . . الْحَقُّ وَالْحُبُّ . . حَيْثُ تَخْتَفِي الْحَرْبُ ،
 وَالسَّلَاحُ ، وَالْكِرَاهِيَةُ ، وَالْبَاطِلُ . .

وهى الطريق التى سارت عليها تجربة الضمير الإنسانى
وَوَحَّدَتْهُ مِنْذُ بَدْءِ سَيَرِهِ مِنْ آلَافِ السَّنِينَ .. وَهُوَ غَرَضُ الْحَيَاةِ
الَّذِى يَبْدُو مِنْ إِصْرَارِ الضَّمِيرِ عَلَى إِدْرَاكِهِ ، أَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ
قَدْ خَلَقَ الْبَشَرِيَّةَ لِتَحْقِيقِهِ ...

لقد كنّا حين نُصَفِّى لهذه الدعوة، وهى تأتينا من نبي، أو مُصلِح
قديم ، نقول : تلك مِثَالِيَّاتُ أَرْزَامٍ بَعِيدَةٍ ، لَمْ يَكُنْ فِيهَا ذَرَّةٌ
وَلَا صَوَارِيخٌ .. ١١

أما اليوم ، فقد أثبتت تجربة الضمير مع غاندى، أن هذا
النهيج لم يسكن صحيحاً ، وَلَا ضَرُورَةً ، وَلَا مُمْكِنًا فى عصر من
العصور — مثلاً هو صحيح ، وضرورى ، وممكن فى عصرنا هذا

وإن تجربة « الحق والحب » هذه . فى عصر « غاندى
والذرة » لتُعتبر فى تاريخ البشرية كله نهاية مَسِيرٍ ،
وبداية مَصِيرٍ ..

وإن عصرنا لهُوَ الطَّلِيعَةُ ..

فهل سَنُفْجِزُهُ حُلُّ الرِّسَالَةِ ..

— ٢٤٤ —

كلا، ولو بدا ذلك مستحيلا ..

فإنه لا مستحيل على القلب الشجاع ..

وإن عصرا يحس تجربة غاندى فى يُمنّاه .. ويحمل أمرار
الذرة فى يُسراه .. هو نصر، شجاع قلبه .. وثيق عزمه.
مُبشّرة أيامه ..

للمؤلف

- ١ — من هنا . . نبدأ
- ٢ — مواطنون . . لارعايا
- ٣ — الديمقراطية . . أبداً
- ٤ — الدين في خدمة الشعب
- ٥ — هذا . . أو الطرفان
- ٦ — لكي لانحزنوا في البحر
- ٧ — لله ، والحرية ، جزء أول ،
- ٨ — لله ، والحرية ، جزء ثان ،
- ٩ — لله ، والحرية ، جزء ثالث ،
- ١٠ — معاً على الطريق ، محمد والمسيح
- ١١ — إنه الإنسان
- ١٢ — أفكار في القمة
- ١٤ — نحن البشر
- ١٥ — الوصايا العشر
- ١٦ — بين يدي عمر
- ١٧ — في البدء كان الكلمة
- ١٨ — كما نحدث القرآن
- ١٩ — وجا. أبو بكر